

آثر و معارف

(یعنی پچیس^{۲۵} مقالات کا مجموعہ)

جن میں تدوینِ حدیث و علومِ حدیث کی تاریخ، کتبِ حدیث و فقہ کا
تعارف، اسلامی علوم کا تعلیمی ارتقاء، مسلمانوں کی علمی سرگرمی، یورپ میں
اسلامی علوم و فنون کی ترویج اور کئی اسلامی شخصیات اور علمی کتابوں کا حال وغیرہ
مستند طریقے پر درج ہے

از

مولانا قاضی اطہر مبارکپوری

ندوۃ المصنفین اردو بازار جامع مسجد دہلی ۲

(حقوق طبع محفوظ)

محرم الحرام ۱۳۹۱ھ
مطابق

مارچ ۱۹۷۱ء

LIBRARY
JAMIA HAMDARD



U11936

قیمت مجلد _____ نو روپے

قیمت غیر مجلد _____ دس روپے

وجہ کتابت بورڈ راپور
یونین پریس دہلی

کتابت

مطبوعہ



297.12407

A85M

Acc. 11936

انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز

منچکونیاں روڈ، نئی دہلی

21.4.71

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین

آثار و معارف

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱	سعید بن جبیر کی کتابیں	۱۳	پیش لفظ - حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی
۲۱	مجموعۃ ابو بردہ اشعریؓ		ناظم ندوۃ المصنفین
۲۱	الصادقہ	۱۵	مقدمہ مؤلف
۲۲	دیگر صحائف	۱۷	تدوین حدیث کے چار ادوار
۲۲	کبار تابعین کے عہد میں تدوین حدیث	۱۷	پہلا دور، صحابہؓ اور اکابر تابعین کا عہد
۲۳	روایات میں شدت احتیاط اور حفظ و نگہداشت	۱۸	عہد رسالت کے چند تحریری سرمایے
۲۴	صحابہ کرامؓ کی تحدیث میں شدت احتیاط	۱۹	الصادقہ
۲۵	تابعین عظامؓ کی تحدیث میں شدت احتیاط	۱۹	کتاب عمرو بن حزمؒ
۲۵	عہد صحابہ و تابعین میں حفظ حدیث	۲۰	کتاب الصدقہ
۲۶	صحابہ و تابعین کی قوت حافظہ	۲۰	صحیفہ حضرت علیؓ
۲۷	دوسرا دور	۲۰	خطبہ فتح مکہ
۲۷	تدوین حدیث کی ابتداء	۲۰	عہد صحابہؓ میں احادیث کا تحریری سرمایہ
	اس دور کی خصوصیت اور مشہور	۲۱	صحیفہ حضرت ابو بکرؓ
۲۹	کتابیں	۲۱	صحف عبد اللہ بن عباسؓ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۲	کتب حدیث کے چار طبقات	۳۰	تیسرا دور
۴۵	۲-چند اہم اور مشہور کتب حدیث	۳۰	حدیث کی مستقل تدوین
۴۷	موطأ امام مالکؒ	۳۰	اس دور کی تدوینی خصوصیت
۴۸	احادیث کی تعداد	۳۰	صحاح اور غیر صحاح کی تدوین
۴۸	روایات اور نسخے	۳۱	احادیث کی تدوین فقہی ابواب پر
۴۹	مقبولیت و اہمیت	۳۱	مسائید کی تدوین
۴۹	شروح و مختصرات اور مستخرجات	۳۲	اقسام پر تدوین و تربیت
۵۰	موطأ پر دوسری کتابیں	۳۲	حروف معجم پر ترتیب
۵۱	مسند امام احمد بن حنبل	۳۳	اطراف پر تدوین و ترتیب
۵۱	احادیث کی تعداد	۳۳	معلل مسانید
۵۲	شروح و مختصرات	۳۳	ایک باب، یا شیخ، یا ترجمہ پر مستقل تصنیف
۵۲	صحیح بخاری	۳۴	تیسری صدی کی مشہور کتب احادیث
۵۳	تعداد احادیث	۳۵	چوتھا دور
۵۴	شروح صحیح بخاری	۳۵	علم حدیث کی تنقیح و تہذیب
۵۴	مختصرات	۳۶	چوتھی صدی کی مشہور کتب احادیث
۵۴	رجال بخاری پر کتابیں	۳۷	دور تہذیب کی جامع کتب احادیث
۵۵	صحیح مسلم	۳۸	اس دور کی عام جوامع
۵۵	شروح صحیح مسلم	۳۹	احادیث کے احکام کی جامع کتابیں
۵۶	مختصرات صحیح مسلم	۴۱	صحیح حدیث کی سات قسمیں
۵۶	صحیحین پر مستخرجات	۴۱	صحت کے اعتبار سے کتب حدیث کی ترتیب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۷	دوسری صدی	۵۷	مستخرجات بر صبح بخاری
۶۸	تیسری صدی	۵۷	مستخرجات بر صبح مسلم
۶۹	چوتھی صدی	۵۷	مستدرک حاکم بر صحیحین
۶۹	بعد کی کتابیں	۵۸	جامع صحیح ترمذی
۷۱	علم اسماء الرجال	۵۸	مشہور شریعین
۷۱	اسماء الرجال	۵۹	مختصرات ترمذی
۷۳	علم جرح و تعدیل	۵۹	سنن ابوداؤد
۷۳	پہلی صدی	۶۰	شرح سنن ابی داؤد
۷۴	دوسری صدی	۶۱	مختصرات سنن ابی داؤد
۷۵	تیسری صدی	۶۱	سنن ابن ماجہ
۷۶	چوتھی صدی	۶۲	شرح سنن ابن ماجہ
۷۶	پانچویں صدی	۶۲	سنن نسائی
۷۷	چھٹی صدی	۶۳	شرح سنن نسائی
۷۷	اس کے بعد	۶۳	صحاح ستہ کے علاوہ کتب احادیث
۷۸	جرح و تعدیل اور رجال پر جامع کتابیں	۶۴	صحاح ستہ وغیرہ پر کتب اطراف
۷۹	کتب ثقات	۶۶	۳۔ علوم حدیث
۷۹	کتب ضعفاء	۶۶	علم غریب الحدیث
۸۰	کتب مدلسین	۶۶	عہد رسالت
۸۰	کتب مخصوصہ کے رجال پر کتابیں	۶۶	عہد صحابہ
۸۱	کتب وفيات محدثین	۶۷	عہد تابعین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۴	دارالرقم موجودہ صدی تک	۸۲	کتب اسرار و گنتی و انقباب
۱۰۷	۵۔ مدارس اسلامیہ کے ارتقائی ادوار		موتلف مختلف، متفق متفرق، اور مشتبہ
۱۰۹	مکہ مکرمہ کی اسلامی درسگاہیں	۸۳	اسرار و انساب پر کتابیں
۱۰۹	مدرسہ مسجد ابو بکرؓ		علم نسخ و منسوخ
۱۱۰	مدرسہ بیت فاطمہ بنت خطابؓ	۸۵	علم تلیف و حدیث
۱۱۱	مدرسہ دارالرقم بن ابی ارقمؓ	۸۵	علم علل حدیث
۱۱۱	مدرسہ شعب ابی طالب	۸۶	علم مصطلح حدیث
۱۱۲	مدرسہ ارض جلدشہ	۸۸	تخریج احادیث
۱۱۲	مکہ مکرمہ کے باہر کے مدارس	۹۰	۳۔ اسلامی تعلیم کا مکی مرکز دارالرقم
۱۱۳	ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں دارالمدینہ	۹۰	حضرت ارقمؓ اور دارالرقم
	دار سعد بن ضرارہؓ		۶۔ نبوی میں دارالرقم میں داخلہ اور
۱۱۳	مدرسہ دار سعد بن خثیمہؓ	۹۲	دعوت اسلام
۱۱۴	مدرسہ مسجد بنی زریق	۹۵	کفار قریش کی فتنہ پروری
۱۱۴	مدرسہ مسجد بنی بیاضہ	۹۷	مدرسہ دارالرقم
۱۱۴	مدرسہ مسجد قبا	۹۹	حضرت عمرؓ کا قبول اسلام اور دارالرقم
۱۱۵	اس دور کے دیگر مدارس		سے نکلنا
۱۱۷	ہجرت کے بعد جامعہ صفہ کا قیام	۱۰۰	دارالرقم مختلف ادوار میں
۱۱۸	دیگر درسگاہیں،	۱۰۱	دارالرقم وقف علی الاولاد اور عباسی خلفاء کی
۱۱۸	مختلف قبائل اور مقامات کے مدارس	۱۰۳	دارالرقم بعد کے ادوار میں
۱۲۰	خلافت راشدہ کے مکاتیب و مدارس	۱۰۴	دارالرقم مکہ کے مشاہد متبرکہ میں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۱	صاحبزادوں سازوں اور صاحبزادوں فروشوں	۱۴۲	معلموں کی اجرت
۱۴۱	میں علم اور علمدار	۱۴۳	چند مشہور معلمین
۱۴۲	مستقل گروہوں میں علم اور علمدار	۱۴۳	خلفاء و امراء کے خصوصی معلمین و موزین
۱۴۲	شیشہ گروہوں میں علم اور علمدار	۱۴۴	ائمہ دین اور دیگر علمائے علم و فن کی دستگاہیں
۱۴۳	لوہا ہون میں علم اور علمدار	۱۴۴	خالص علمی اور تحقیقی مجالس
۱۴۴	بڑھتیوں میں علم اور علمدار	۱۴۸	موجہ طرز کے مدارس کی ابتداء
۱۴۵	لکڑی ہاروں میں علم اور علمدار	۱۳۰	۶ سر طبقہ اور ہر طبقہ میں علم اور علمدار
۱۴۶	شکار نیل میں علم اور علمدار	۱۳۱	چرواہوں میں علم اور علمدار
۱۴۷	مزدوروں میں علم اور علمدار	۱۳۲	کسانوں میں علم اور علمدار
۱۴۹	علمائے اسلام کے القاب	۱۳۳	دستکاروں میں علم اور علمدار
۱۴۹	عالم	۱۳۴	پارچہ بافوں میں علم اور علمدار
۱۵۰	عالمہ	۱۳۵	پارچہ فروشوں میں علم اور علمدار
۱۵۱	معلم	۱۳۶	درزیوں میں علم اور علمدار
۱۵۳	مستقری	۱۳۷	دھوبیوں میں علم اور علمدار
۱۵۴	قاری	۱۳۷	موچیوں میں علم اور علمدار
۱۵۷	کامل	۱۳۸	روغن سازوں اور روغن فروشوں میں علم اور علمدار
۱۵۷	کاتب	۱۳۹	قصائیوں میں علم اور علمدار
۱۵۹	مکتب	۱۴۰	حلوائیوں میں علم اور علمدار
۱۶۰	مودب	۱۴۰	آٹا پیسنے والوں میں علم اور علمدار
۱۶۱	مستثنیٰ		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۴	امام محمدؒ کا اسلوب بیان	۱۶۱	خطیب
۱۸۴	احادیث کے بارے میں فقہ حنفی کا موقف	۱۶۲	مذکر
	حنفیہ کے یہاں قرآن و حدیث اور	۱۶۴	واعظ
۱۸۵	اجماع کے بعد حضرت علیؓ اور حضرت	۱۶۴	محتسب
	عبد اللہ بن مسعودؓ حجت ہیں	۱۶۵	مزبکی
۱۸۸	اہل مدینہ کا جواب ان ہی کے اصولوں سے	۱۶۶	معدّل
	احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے قیاس	۱۶۷	مولانا
۱۸۹	نہیں کیا جاسکتا۔	۱۶۸	مولوی
	مشہور احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے	۱۷۰	لا۔ منلا، اور مولیٰ
۱۹۱	ایک صحابی کی روایت حجت نہیں ہے	۱۷۰	استاذ
	احادیث و آثار کے مقابلہ میں قول تابعی	۱۷۲	شیخ الاسلام وغیرہ
۱۹۳	حجت نہیں ہے	۱۷۴	قطب الدین، شمس الدین وغیرہ
۱۹۵	امام محمدؒ کی مجتہدانہ انصاف پسندی	۱۷۷	صاحب
۱۹۸	۹۔ امام محمدؒ کی کتاب الآثار	۱۷۹	جناب
۱۹۸	کتاب الآثار کی حیثیت	۱۷۹	حضرت اور حضور
۱۹۹	مطبوعہ اور قلمی نسخے	۱۸۰	خاص خاص القاب
۲۰۰	امام محمدؒ کا اسلوب بیان	۱۸۱	۸۔ امام محمدؒ کی کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ
۲۰۱	تحقیق و تعلیق کا معیار	۱۸۱	امہات کتب سے احناف کی غفلت
۲۰۲	۱۰۔ امام ابو بکر جمیدی کی مشہد جمیدی	۱۸۲	کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ
۲۰۲	مسانید کی تاریخ	۱۸۳	قلمی نسخے اور ان کی تحقیق و تعلیق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۵	۱۲۔ قاضی رشید بن زبیر غسانی کی کتاب الذخائر والتحف	۲۰۳	امام حمیدی
		۲۰۵	مسند حمیدی کی اہمیت و افادیت
۲۳۵	مکتوب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب دہیرس	۲۰۷	تعلیق و تصحیح
۲۳۷	قاضی رشید بن زبیر غسانی اسوانی مصری	۲۰۹	۱۱۔ امام سعید بن منصور خراسانی کی کتاب السنن
	متوفی محرم ۵۶۳ھ	۲۱۰	سعید بن منصور
۲۴۴	الذخائر والتحف کس کی تصنیف ہے؟	۲۱۲	اساتذہ و تلامذہ
۲۵۲	۱۵۔ ابن الانباری کی کتاب الاضداد فی اللغة	۲۱۴	حافظہ، ثقاہت اور تبحر
		۲۱۷	وفات اور عمر
۲۵۶	امام ابو بکر محمد بن قاسم انباری	۲۱۸	کتاب السنن
۲۵۸	کتاب الاضداد فی اللغة	۲۲۰	سنن سعید بن منصور کا موجودہ نسخہ
	چند مفید اقتباسات	۲۲۲	۱۲۔ فضل اللہ الصمد توفیق الادب المفرد
۲۶۲	۱۶۔ ابو احمد عسکری کی کتاب المصون فی الادب	۲۲۳	الادب المفرد کی اہمیت
		۲۲۴	طباعت و اشاعت
۲۶۲	ادبی اور شعری تنقید کا ابتدائی سرمایہ	۲۲۵	اس شرح کی خصوصیات
۲۶۳	تیسری اور چوتھی صدی میں فن تنقید پر مستقل کتابیں	۲۲۷	۱۳۔ مصحف عثمانی کا ایک مطبوعہ نمونہ
			(سورۃ یسین)
۲۶۴	ابو احمد عسکری	۲۲۸	ناشر کا تعارفی بیان
۲۶۷	کتاب المصون فی الادب	۲۲۹	سورۃ یسین کا ابتدائی نمونہ
۲۶۸	چند تنقیدی اصول اور مباحث	۲۳۱	توضیح
۲۷۳	۱۷۔ امام ابو بکر مراغی کی کتاب تحقیق المفردۃ	۲۳۲	مختلف استدراکات
۲۷۳	مدینہ منورہ کی قدیم تاریخیں		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	مشرقی علوم سے قدیم تعلق	۲۷۴	امام ابو بکر مراغی
۳۰۵	درسگاہیں اور مجلات	۲۷۹	تحقیق النصرۃ کی خصوصیات
۳۰۶	ہنگری کے قدیم و جدید تشریقین	۲۷۹	۱۸۔ المجد پر ایک تنقیدی نظر
۳۱۷	۲۱۔ اسپین میں امام ابن حزم کی نو سو سالہ یادگار تقریب	۲۷۹	المجد فی الآداب والعلوم
		۲۸۱	اسلام اور عیسائیت
۳۱۷	اسپین میں عربی و اسلامی علوم سے دلچسپی	۲۸۲	چند فاش غلطیاں اور افتراء پر دازیاں
۳۱۹	یادگاری جشن کی کیفیت	۲۸۸	ایک مصری فاضل کی تنقید
۳۱۹	مختصر حالات	۲۸۸	اسلام کے بارے میں غلط بیابیاں
۳۲۱	شرکائے جشن	۲۹۱	علمی و تاریخی غلط بیابیاں
۳۲۳	۲۲۔ فرقہ یزیدیہ	۲۹۳	۱۹۔ استشرق اور مستشرقین
۳۲۳	اس فرقہ کی تاریخ	۲۹۴	یورپ میں اسلامی علوم و فنون کی ابتداء
۳۲۵	فرقہ یزیدیہ کے امام و امیر یزیدیں	۳۹۴	یورپ میں عقلی اور فکری در کی ابتداء
	اسمعیل بک کا بیان	۳۹۵	یورپ کے اسلامی اندس سے استفادہ
۳۲۶	زمزم، کوثر، اور عرفات وغیرہ		کا عہد شباب
۳۲۷	طاؤس الملائکہ	۳۹۶	استشرق میں مذہبی اور سیاسی رجحان
۳۲۷	فرقہ یزیدیہ کی مذہبی کتابیں	۳۹۷	عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت
۳۲۸	فرقہ یزیدیہ کے طبقات	۳۹۸	جدید طبقہ کے خوش آمد رجحانات
۳۲۹	اس کے نزدیک نماز اور روزہ	۳۹۹	عربی طباعت اور عربی ٹائپ کے مطالع
۳۳۰	افروہی بھائی بندی اور ناسخ	۳۰۲	۲۰۔ ہنگری کے مستشرقین اور ان کے علمی کارنامے
۳۳۰	فرقہ یزیدیہ کے محرمات	۳۰۲	ہنگری کے باشندوں کا مشرقی ممالک اور

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳۷	شہادت کی کیفیت	۳۳۱	لکھنا پڑھنا حرام
۳۳۹	شیخ امام بخش بن شیخ علی	۳۳۱	نکاح، طلاق اور میراث
۳۳۹	چند سندیں	۳۳۲	ختہ اور کمر لپٹا لام
۳۵۲	ایک حادثہ	۳۳۲	استدراک (مزید معلومات)
۳۵۵	شیخ محمد رضا بن شیخ امام بخش	۳۳۲	آخری اور صحیح معلومات
	اور ان کی سندیں	۳۳۲	فرقہ یزیدیہ کے مقامات اور ان کی تعداد
۳۵۹	شیخ حسام الدین شاہ بن امام بخش	۳۳۵	یزیدیہ کی وجہ تسمیہ
۳۶۰	شیخ محمد رجب بن شیخ محمد رضا	۳۳۶	ان کا نبی یا شیخ عادی یا شیخ عدی
۳۶۱	اولاد و احفاد	۳۳۶	عادات و تقالید
۳۶۲	۲۵۔ لجنۃ اخیار المعارف النعمانیہ	۳۳۸	عقائد اور مذہبی کتابیں
۳۶۲	۳۳۲ھ میں تاسیس	۳۳۹	۲۳۳ فرقہ صائبہ کی ایک شاخ
۳۶۳	اس کا منشور و نشر	۳۳۹	ماندی فرقہ کی تاریخ
۳۶۵	اس کی مطبوعات کا نام	۳۴۱	مذہبی کتاب سدر اریا
	مختصر تعارف	۳۴۲	اس فرقہ کا عقیدہ
۳۷۱	اپنوں کی ناقدری	۳۴۳	۲۴۷۔ خانوادہ نابین قضاۃ مبارکپور
	اور غیروں کی قدر دانی	۳۴۴	اس خانوادہ کی تاریخ
		۳۴۵	حضرت شیخ علی شہید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں“ عرب و ہند عہد رسالت میں اور ”اسلامی ہند کی عظمتِ رفتہ“ کے بعد قاضی صاحب کی یہ چوتھی تالیف ہے جو ”ندوة المصنفین“ سے شائع ہو رہی ہے، عام رواج کے مطابق کسی مؤلف کے متفرق مضامین کی یک جا اشاعت کا اہتمام اُس وقت کیا جاتا ہے جب وہ تصنیف و تالیف کے دشوار گزار مرحلوں سے گزر کر بحیثیت مصنف شہرتِ عام کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے اس لحاظ سے دیگر خصوصیات کے علاوہ جناب مؤلف کی یہ خصوصیت بھی غیر معمولی بلکہ لائقِ رشک ہے کہ ان کے مقالات کا مجموعہ جن کی تحریر کی ابتداء شاید ۱۹۴۹ء سے ہوئی ہے، ”ندوة المصنفین“ جیسے بلند پایہ علمی ادارے سے شائع ہو رہا ہے۔ غالباً یہ ان کے قلم کی برکت اور خلوص کا نتیجہ ہے۔ اس مجموعے کا نام ”ماثر و معارف“ بھی نہایت ہی موزوں اور دل پذیر ہے، اس میں محترم مؤلف کے پچیس^{۲۵} علمی اور دینی مقالات ہیں جو محتاط اور مکمل نظر ثانی کے بعد کتاب کی صورت میں مرتب ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔ مقالوں میں ہر مقالہ اپنی خاص نوعیت کے اعتبار سے قیمتی معلومات کا خزانہ ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مواد فراہم ہو جائے؛

میں نے معمول کے مطابق ان مقالات پر سرسری اور اُچھلتی ہوئی نظر ڈالی ہے؛

زندگی کے روزانہ کے معمولات اور مشاغل کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ نہ تو جہم کر کچھ لکھنے کی توفیق ہوتی ہے اور نہ اطمینان سے کچھ پڑھنے کی رواروی میں جو کام ہو جائے مغتنم معلوم ہوتا ہے؛

چنانچہ یہ چند سطور بھی قاضی صاحب کی تعمیلِ حکم اور وضعِ قدیم کو باقی رکھنے کے لیے لکھی گئی ہیں، کہ یہ کتاب بھی میرے مختصر تعارف سے کیوں خالی رہے۔

ان مضامین کے جسنہ جستہ جستوں کے مطالعے کے بعد قلب نے جو بات محسوس کی وہ یہ ہے کہ انشاء اللہ اس علمی اور دینی ذخیرے سے اہل علم بھی بھرپور نفع اٹھائیں گے اور عام اصحاب ذوق بھی اسی احساس کا اثر ہے کہ یہ مجموعہ اس مشکل وقت میں اس قدر جلد شائع ہو رہا ہے۔

مقالات میں ”تدوین حدیث کے چار ادوار“ ”اسلامی تعلیم کا مکی مرکز دارِ ارقم“ اور ہر طبقے اور ہر پیشے میں علم اور علمائے خاص طور پر لائق مطالعہ ہیں؛ ”تدوین حدیث“ کے موضوع پر بے شمار مضامین اور ضخیم ضخیم کتابیں شائع ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں جن کے مقابلہ میں اس چھوٹے سے مقالے کی (نسبت) وہی ہے جو قطرے اور سمندر میں ہوتی ہے لیکن مقالہ نگار نے دریا کو جس کاوش اور سلیقے سے کوزے میں بند کرنے کی سعی کی ہے اس کا اندازہ وہی حضرات کر سکتے ہیں جنہوں نے اس مسئلے کی تلاش و جستجو میں بڑی بڑی کتابوں کی خاک چھانی ہے۔

”اسلامی تعلیم کا مکی مرکز دارِ ارقم“ مختلف حیثیتوں سے ایک معلوماتی اور دلچسپ تاریخی مقالہ ہے جس کو پڑھ کر اس مقام کی دینی اور تاریخی عظمت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔

اور ہر طبقے اور ہر پیشے میں علم اور علمائے ”تو ایسا بصیرت افروز مقالہ ہے کہ مولانا عبد الماجد دریا بادی کے فرمانے کے مطابق ”اس کو پڑھ کر اچھے اچھے پڑھے لکھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں“

یہ مقالہ اس لائق ہے کہ کہ صنعت و حرفت کی انقلاب انگیز توسیع و ترقی کے اس دور میں مختلف جدید اور نئی یافتہ زبانوں میں اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے علمائے کو بھی اس کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے جو علمی مشیخت میں گم ہو کر زندگی کے اس عملی میدان سے بے تعلق ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔

عتیق الرحمن عثمانی

ندوة المصنفین، اردو بازار روٹلی ۶

۳ ذی الحجہ ۱۳۹۰ھ مطابق ۱۳ جنوری ۱۹۷۱ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا ونبينا
ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه اجمعين !

مقدمہ

پچیس مقالات کا یہ مجموعہ جو "مآثر و معارف" کے نام سے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے
اُن دینی، علمی، تاریخی اور تحقیقی مقالات و مضامین کا انتخاب ہے جو بیس سال کی مدت میں اسلام سے
۱۳۱۸ھ (۱۹۴۹ء سے ۱۹۶۹ء) تک لکھے گئے اور ان میں سے اکثر مجلات و رسائل میں شائع ہو کر ارباب
علم و تحقیق اور اہل نقد و نظر کی بارگاہ میں مقبول ہوئے۔

یہ مجموعہ زیادہ تر دینی اور علمی مقالات پر مشتمل ہے، ان میں اکثر مضامین پر نظر ثانی کر کے ان کو جدید
انصافات و معلومات سے مفید تر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ابتداء کے تین مقالے علم حدیث کی
تدوین اور علوم حدیث کی تاریخ سے متعلق ہیں جو علامہ عبدالعزیز ہنرلی مصریؒ کی تاریخ علوم حدیث کو
ماخذ قرار دے کر مرتب کیے گئے ہیں اور بہت سی باتیں حذف کر کے ضروری اضافے کئے گئے ہیں اس
طرح یہ مقالات سنی مشترک کا نتیجہ ہیں، اسی طرح استشرق اور استشرقین اور بعض دیگر مضامین
سنی مشترک کا ثمرہ ہیں۔

بعض مقالات پر بعد میں استدراک اور تعاقب شائع ہوئے تھے جن کو بلا کسی تردد اور
بغیر کسی تعرض کے مضمون کے آخر میں شامل کر دیا گیا ہے، تاکہ ناقدین و مستدرکین کا نقطہ نظر بھی
معلوم ہو اور تحقیق کا یہ پہلو بھی سامنے رہے، علم و تحقیق میں یہ بات بہت اچھی ہے، اس مجموعہ میں حاوی

رسولِ اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے علوم و فنون کے بارے میں کافی معلومات ہیں جو انشاء اللہ مفید ثابت ہوں گی۔ دوسرے مقالات و مضامین بھی علم و فن ہی سے متعلق ہیں، شاید دو ایک ایسے مضامین ہوں جو اس دائرہ سے باہر ہوں۔

میرے ان ہی مضامین و مقالات میں سے اسلامی ہند سے متعلق آٹھ مقالات کا ایک مجموعہ "اسلامی ہند کی عظمت رفتہ" کے نام سے گزشتہ سال ندوۃ المصنفین دہلی سے شائع ہو چکا ہے۔ پیش نظر مجموعہ مقالات کے بارے میں جب میں نے حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب کو لکھا تو آپ نے بڑے انشراح و انبساط سے اس کی اشاعت کا فوری انتظام فرمایا، اور ساتھ ہی ہمت افزائی اور قدردانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم میں برکت عطا فرمائی ہے اور خلوص بھی" مولانا کی اس ہمت افزائی اور قدردانی کا نتیجہ ہے کہ میری یہ چوتھی کتاب ندوۃ المصنفین دہلی سے اعلیٰ معیار پر شائع ہو رہی ہے۔

وَاللّٰهُ یُوَفِّقُنَا لِمَا یُحِبُّ وَبِیْرَضٰی۔

قاضی اطہر مبارکپوری

ممبئی ۱۰ محرم ۱۳۹۰ھ

۱۹ مارچ ۱۹۷۰ء

(۱)

تدوین حدیث کے چار ادوار

پہلا دور

صحابہ اور اکابر تابعین کا عہد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حیات خیر القرون تھا اور آپ جب تک دنیا میں رہے، اسلام کے چلتے پھرتے مدرسہ رہے، پھر بھی آپ نے صحابہ کرامؓ کے مختلف حلقے بنادیئے تھے جو عموماً محلوں کی مسجدوں میں قائم ہوتے تھے، اور ان میں کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی تھی، اس زمانے میں احادیث رسولؐ کی خدمت اس نوعیت سے ہوتی تھی کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے قرآن حکیم کے ساتھ آپ کے اقوال و احوال کو بھی معلوم کرتے تھے، اور ان کو سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے، آپ کے مقدس دور کے بعد صحابہ اور تابعین کا دور آیا، اور اس میں بھی عام طور سے یہی طریقہ رائج رہا کہ احادیث کو سینوں میں اور قرآن کو صحیفوں میں محفوظ کیا جاتا تھا، مگر عہد رسالت امرا اس کے بعد کچھ نہ کچھ احادیث کا سرمایہ جمع ہو گیا تھا۔ عہد رسالت میں احادیث کے جمع و تدوین کے بارے میں صحابہ کے دو گروہ تھے، ایک وہ حضرات جو صرف قرآن کو لکھنا ضروری سمجھتے تھے، ان کی رائے میں احادیث کو لکھنا قرآن و حدیث میں اشتباہ کا سبب بن سکتا تھا، نیز یہ خطرہ تھا کہ احادیث کے مقابلے میں قرآن سے بے اعتنائی ہو جائے گی، کیونکہ ان کے سامنے یہود و نصاریٰ کے دو گروہ موجود تھے، جنہوں نے اپنے بزرگوں کے اقوال و ملفوظات اور ان کی داستانوں میں پڑ کر تورات اور انجیل کو پس پشت ڈال دیا تھا اور فروعی باتوں کو اصول

دین قرار دے چکے تھے، نیز ابتداء میں اسی خطرے کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ قرآن کے علاوہ میری کسی بات کو نہ لکھا جائے، مگر بعد میں جب لوگ قرآن و حدیث کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے لگے تو آپ نے صحابہؓ کی خواہش پر احادیث لکھنے کی اجازت دیدی اور جن صحابہؓ کو اس بارے میں اپنے اوپر اعتماد ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے احادیث لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح احادیث کی کتابت کا معاملہ انفرادی رہا اور عام صحابہؓ اس کے مکلف نہیں تھے، بلکہ عام طور سے لوگ قرآن و حدیث میں بعد میں اشتباہ کے خیال سے احادیث نہیں لکھتے تھے۔

عہد رسالت کے چند تحریری سرمائے | اس طرح عہد رسالت میں انفرادی طور پر احادیث کی

کتابت کا رواج ہو گیا تھا اور صحابہؓ اپنے طور پر ان کو جمع کرنے لگے تھے، بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ کے علاوہ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ نہیں تھیں، وجہ یہ تھی کہ وہ احادیث لکھ لیا کرتے تھے، اور میں زبانی یاد کر لیا کرتا تھا، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتابت حدیث کی اجازت لے لی تھی، خود عبد اللہ بن عمروؓ کا بیان ہے کہ میں جس قدر احادیث سن لیتا تھا ان کو لکھ لیا کرتا تھا، ایک مرتبہ اہل قریش نے مجھے یہ کہہ کر روکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بہت سی باتیں غصے میں کہہ دیتے ہوں گے، اس لیے تم حدیثیں نہ لکھو، میں ان کے اس کہنے پر رک گیا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تم ان کو لکھ لیا کرو۔ اس زبان سے کسی حالت میں ناحق بات نہیں نکل سکتی۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا جس کا نام انھوں نے 'الصاۃ' رکھا تھا۔ دیگر صحابہؓ بھی احادیث کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا کرتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کا بیان ہے کہ نحن حول رسول اللہ فکتب یعنی ہم لوگ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ کر حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متعدد صحابہ آپ سے حدیثیں لکھا کرتے تھے، حضرت رافع بن خدیجؓ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کی حدیث لکھ لیا کریں، آپ نے فرمایا، کوئی مضائقہ نہیں ہے، ایک انصاری صحابی نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھ کو حدیث یاد نہیں رہتی، آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو۔ عہد رسالت میں احادیث کے یہ انفرادی مجموعے اور دربار نبوی کے احکام و فرامین جو باہر روانہ کیے جاتے تھے، تدوین حدیث کے نقشِ اول تھے، اور ان کی بنیادوں پر بعد کے ادوار میں کام ہوا۔

یہاں ہم عہد رسالت کے چند تحریری مَدُونات کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو تدوین الصادقہ حدیث کی بنیاد کہا جاسکتا ہے۔ الصادقہ ان احادیث کا مجموعہ تھا جنہیں

عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر جمع کیا کرتے تھے، ان کا بیان ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صرف امثال ایک ہزار کی تعداد میں سنے ہیں، اس قول سے الصادقہ کے حجم و ضخامت کا اندازہ ہو سکتا ہے، عبد اللہ بن عمروؓ اس مجموعہ احادیث کو اپنی زندگی کی متاعِ عزیز سمجھتے تھے، ان کا قول ہے کہ ما یرغبنی فی الحیاة و الا لمصادقہ یعنی یہی کتاب الصادقہ مجھے زندگی کا لطف دے رہی ہے۔ ان کو کسی حال

میں اس کی مفارقت گوارا نہ تھی، اور اس پر بہت ناز تھا، فخریہ انداز میں کہا کرتے تھے کہ فامنا الصادقہ فصحیفۃ کتبہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صادقہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر لکھا ہے، کتب احادیث میں عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کا کی سند سے جو حدیث آتی ہے وہ اسی مجموعہ الصادقہ کی ہوتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض و سنن اور وراثت کے مسائل پر مشتمل ایک کتاب عمرو بن حزمؓ تحریر لکھوا کر عمرو بن حزم صحابیؓ کے ساتھ اہل یمن کے پاس بھیجی تھی، اس

نوشتہ کے جستہ جستہ ٹکڑے احادیث و سیر کی کتابوں میں ملتے ہیں، مستدرک حاکم میں اس

کتاب کی ۶۳ حدیثیں منقول ہیں، اس کے علاوہ ایک نوشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے نام روانہ فرمایا تھا جس کی حدیثیں مصنف ابن ابی شیبہ میں امام شعبی سے مروی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخر میں باہر کے عاملوں کے لیے کتاب الصدقہ

ایک مجموعہ کتاب الصدقہ کے عنوان سے مرتب کرایا تھا، جس میں جانوروں کی

زکوٰۃ سے متعلق احادیث درج تھیں، لیکن اس کی روانگی سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا اور حضرت

ابوبکرؓ کے دورِ خلافت میں اس پر عمل درآمد ہوا۔

صحیفہ علیؓ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں دیت و قصاص اور

قیدیوں کی رہائی کے مسائل درج تھے، نیز اس میں مختلف احکام کی احادیث

تھیں جو کتب احادیث میں مناسب مقام پر موجود ہیں۔

خطبہ فتح مکہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا

تھا، جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی ابو شاہ مہنی نے اٹھ کر درخواست

کی کہ یہ خطبہ مجھے لکھ کر عنایت ہو، چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اکتبوا لابی شاہ یعنی یہ خطبہ

ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ یہ خطبہ بھی کتب احادیث میں موجود ہے۔

احادیث کے ان تحریری سرمایوں کے علاوہ احادیث و سیر اور تاریخ کی کتابوں میں بہت سی

ایسے تحریری احکام و فرائین کا تذکرہ پایا جاتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل اور

عمال کے پاس روانہ فرمایا تھا، یہ تحریریں ان کے پاس محفوظ رہیں، اور بعد میں جب احادیث کی باقاعدہ

تدوین کا دور آیا تو ان کی حدیثیں مدونات میں داخل کر لی گئیں۔

عہد صحابہ میں احادیث کا تحریری سرمایہ صحابہ کرام میں سے جو حضرات عہد رسالت میں احادیث

کو قلمبند کیا کرتے تھے ان کے پاس ان کی احادیث

کا تحریری مجموعہ اور صحیفہ موجود تھا اور ان کے تلامذہ ان صحائف سے روایت کرتے تھے، ہر صحابی کا مجموعہ

روایات الگ ہوتا تھا اور ان کے شاگرد بھی اس کو الگ ہی لکھتے تھے، اور ایسے صحیفوں کو بڑی حفاظت

سے رکھتے تھے۔

صحیفہ ابو بکرؓ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پانچ سو احادیث کا ایک مجموعہ تھا مگر اسے یہ کہہ کر ضائع کر دیا کہ اس کی تمام حدیثیں میں نے براہِ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہیں، بلکہ اس میں دوسروں کی روایت کردہ احادیث بھی ہیں، ممکن ہے کہ راوی نے بیان کرنے میں غلطی کی ہو، اور میں نے اسے صحیح سمجھ کر اس صحیفہ میں رکھ دیا ہو۔

صحف عبد اللہ بن عباسؓ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دم ۶۸ھ کے پاس احادیث کے چند صحیفے تھے، جس زمانہ میں آپ کی بینائی کمزور ہو گئی تھی طائف سے کچھ لوگ آئے اور ان صحیفوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آپ ہمیں ان کی احادیث کو سنا دیں، آپ نے فرمایا، کہ تم لوگ خود ہی ان کو پڑھ کر مجھے سنا دو، تمہارا سنانا اور میرا پڑھنا دونوں ہی روایت میں برابر ہیں۔

سعید بن جبیرؓ کی کتابیں مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیرؓ کا بیان ہے کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ (دم ۳۴ھ) سے احادیث سنتا تھا اور ان کو لکھ لیا کرتا تھا نیز سعید بن جبیرؓ حضرت عبد اللہ بن عباس سے حدیثیں لکھا کرتے تھے، جب کاغذ بھر جاتا تھا تو کسی تو کسی دوسری چیز پر لکھ لیا کرتے تھے۔

مجموعہ ابو بردہ اشعریؓ حضرت ابو بردہ اشعریؓ کے پاس ایک مجموعہ احادیث تھا جسے انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے سن کر مرتب کیا تھا، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے اس مجموعہ کو منگا کر پڑھوایا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے، پھر بھی ممکن ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو۔

الصداقہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ کا مجموعہ احادیث الصداقہ عہد رسالت میں مرتب کیا گیا تھا مگر یہ دوسری صدی تک ان کے خاندان میں موجود رہا اور بعد میں اس کی احادیث کو خاندان والوں نے روایت کیا، عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

سند والی احادیث اسی الصادقہ کی ہیں۔

دیگر صحائف

اسی طرح دوسرے کسی صحابہ کے پاس ان کے مجموعے تھے جن سے ان کے تلامذہ روایت کرتے تھے، یا ان کی روایات کو تلامذہ مدون کر لیتے تھے، چنانچہ مشہور تابعی ابان کا قاعدہ تھا کہ حضرت انسؓ کے پاس بیٹھ کر ساگو ان کی تختیوں پر حدیثیں لکھا کرتے تھے، عبداللہ بن محمد بن عقیلؓ کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت جابرؓ (م ۱۳۵ھ) کی خدمت میں حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حاصل کرتے اور ان کو لکھ لیا کرتے تھے، عبداللہ بن حسنؓ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت براءؓ (م ۱۳۵ھ) کی مجلس میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی اپنی تھیلیوں پر احادیث لکھتے ہیں

عبداللہ صحابہؓ کے بعد جس قدر ضرورت بڑھتی گئی احادیث کبار تابعین کے عہد میں تدوین حدیث

نبویہ کی تدوین و کتابت میں اضافہ ہوتا گیا، ہر تابعی

عالم کے پاس اپنے صحابی استاد کی روایات و مرویات کا مجموعہ موجود رہتا تھا بلکہ بعض تابعین کے پاس متعدد مجموعے تھے، ان کے یہ مجموعے وفات نبوی کے ستو سال کے اندر اندر کے ہیں اور کچھ اس کے بعد کے بھی ہیں۔ سالم بن ابی جعد (م ۱۳۵ھ) حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ امام زہریؒ (م ۱۲۴ھ) اپنے ساتھ تختیاں اور کاغذ لیے رہتے تھے اور اپنے اساتذہ و شیوخ سے جو کچھ سنتے تھے لکھ لیا کرتے تھے، عطاء بن ابی رباح (م ۱۳۵ھ) سے لوگ علمی سوالات کرتے اور ان کے جوابات ان کے سامنے ہی لکھ لیتے تھے۔ نافع مولیٰ ابن عمر (م ۱۳۵ھ) احادیث بولتے جاتے اور لوگ لکھتے جاتے تھے، امام حسن بصری (م ۱۳۵ھ) کے پاس ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ آپ کی روایت کردہ احادیث لکھی ہوئی ہیں، کیا آپ مجھے ان کی روایت کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں اجازت ہے، ہشام بن عروہ (م ۱۳۵ھ) کی خدمت میں ابن جریجؒ ایک کتاب لے کر پہنچے اور کہا کہ یہ آپ کی مرویات ہیں، کیا میں ان کو دوسروں سے بیان کروں؟ ہشام نے کہا کہ ہاں اجازت ہے، ابو قلابہؒ (م ۱۳۵ھ) نے انتقال کے وقت اپنی کتابوں کے بارے میں ایوب سختیانیؒ کو وصیت کی، چنانچہ ابو قلابہؒ کی کتابیں ملک ہشام سے اونٹ پر لا کر لائی گئیں اور بارہ چودہ درہم ان کا کرایہ لیا

کیا گیا، الغرض کبار تابعین کے دور میں احادیث کی بہت سی کتابیں مرتب ہو چکی تھیں مگر ان کی حیثیت ذاتی یا دداشت کی تھی، امام زہری کی حدیثوں کے دفاتر اونٹوں پر لادے جاتے تھے، امام حسن بصری، ہشام بن عروہ، رجار بن حیوہ وغیرہ کی احادیث کے مدونات موجود تھے، حضرت ابو ہریرہؓ کی مرویات کا ایک مجموعہ ان کے تلمیذ ہمام بن منبہ نے ۳۵ھ میں مرتب کیا تھا جو چند سال ہوئے صحیفہ ہمام بن منبہ کے نام سے شایع ہو چکا ہے، اس صحیفہ کی اکثر احادیث صحیح مسلم میں موجود ہیں، عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ (م ۹۵ھ) اور قاسم بن محمد بن ابوبکر (م ۱۲۱ھ) کے پاس بھی احادیث کے تحریری ذخیرے موجود تھے جن کو حضرت عمر بن عبد العزیز کے حکم سے قاضی مدینہ ابوبکر بن محمد بن حزم نے حاصل کر لیا تھا۔

روایات میں شدت احتیاط اور حفظ و مذاکرہ
حضرات صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہ کو عقل
سلیم اور طبع مستقیم کے ساتھ حفظ و قویم عطا
فرمایا تھا اور ان صفات عالیہ کی وجہ سے انھوں نے احادیث رسولؐ کے حفظ و روایت اور
کتابت و تدوین میں شدت احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس امانت کو من و عن ہم تک پہنچایا، جس
کی بدولت ہم دنیا کی تمام اگلی پچھلی امتوں میں اپنے دینی آثار و روایات میں بے مثل و بے نظیر ہیں،
اور کوئی قوم ہماری ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی،

صحابہ اور تابعین کتاب و سنت کے مخاطب اول تھے، ان دونوں کے سوال و عالم تھے،
ان کے اوامر و نواہی پر پورے طور سے کاربند تھے۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی خیال تھا علم
دین کا چھپا نا بہت بڑا گناہ ہے، اور ان کے شاہد کو تاکید ہے کہ غائب تک اسے پہنچا دے، ان کو
جہاں کسی سے حدیث ملی فوراً اسے حاصل کر کے محفوظ کیا، اس پر عامل ہوئے، اور دوسروں تک پہنچایا
اس صورت حال کی وجہ سے عوام میں احادیث کا چرچا تھا، اور اس وقت کا ہر عالم تقریباً ہر حدیث
سے واقف رہتا تھا، اگر ایک بھول جاتا تھا تو دوسرا یاد کر دیتا تھا، ذیل کے بیان سے معلوم ہوگا کہ صحابہ
کرام اور تابعین عظام احادیث کی روایت و تحقیق میں کس قدر شدت اور احتیاط سے کام لیتے تھے۔

صحابہ کرام کی حدیث میں شدت احتیاط

حضرت ابو بکرؓ کی حدیث میں شدت احتیاط کے متعلق یہ

واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جدہ کی میراث کے بارے میں حضرت عمرؓ

بن شعبہؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدہ کو سُدس حصہ دیا کرتے تھے، اس پر حضرت ابو بکرؓ

نے کہا کہ اس حدیث پر کوئی دوسرا شخص تمہارا ہموا ہے؛ جب حضرت محمد بن مسلمہ نے بھی اس کی شہادت

دی تو آپ نے جدہ کو سُدس میراث دینے کا حکم فرمایا، حضرت عمر بن خطاب نے حدیث کی روایت میں

ثبیت و تحقیق کو بڑی سختی سے رواج دیا، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کو

دروازے کے باہر سے تین بار سلام کیا مگر جب اندر آنے کی اجازت نہیں ملی تو ابو موسیٰؓ واپس چلے

گئے، جب حضرت عمرؓ کو اس کی خبر لگی تو ان کو واپس بلایا اور کہا کہ آپ کیوں واپس چلے گئے؟ ابو

موسیٰؓ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم اپنے بھائی کو

تین مرتبہ سلام کرو، اور وہ جواب نہ دے سکے تو واپس چلے آؤ۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ اس حدیث پر گواہ لاؤ

ورنہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا، راوی کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے

ابو موسیٰؓ ڈرتے کانپتے ہمارے پاس آئے اور واقعہ بیان کر کے پوچھا کہ یہ حدیث آپ لوگوں میں سے

کوئی جانتا ہے، ہم نے کہا کہ ہاں یہ حدیث ہم سب جانتے ہیں اور ایک شخص کو حضرت عمرؓ کے پاس بھیج کر

اس کی تصدیق کرا دی، حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ اگر ہم لوگ حضرت عمرؓ کے زمانے میں یوں بے دھڑک

احادیث بیان کرتے تو وہ ہم پر درے اٹھاتے حضرت علیؓ کا اصول تھا کہ جب کوئی شخص ان کے سامنے حدیث

بیان کرتا تو اس سے قسم لے کر تصدیق کراتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو حدیث کی روایت کے

بارے میں بڑا تشدد تھا، اور اس معاملہ میں وہ بے حد محتاط تھے حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے شاگردوں

کو تاکید کیا کرتے تھے کہ تم لوگ حدیث بیان کرنے سے پہلے خود تین مرتبہ ڈھرا لیا کرو، حضرت زید بن

ارقمؓ بڑھاپے میں حدیث بیان نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں اور

احادیث بیان کرنا بڑا مشکل اور ذمہ داری کا کام ہے حضرات صحابہ کی حدیث میں شدت حزم و احتیاط

کے سیکڑوں واقعات طبقات و رجال کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔

تابعین عظام کی تحدیث میں شدت احتیاط کا یہ عالم تھا کہ حدیث کے الفاظ میں زیر و زبر اور نقطے شو شے کا بھی فرق جائز

نہیں سمجھتے تھے، جو حدیث جس طرح اپنے اساتذہ و مشائخ سے سنتے تھے، بعینہ اسی طرح روایت کرتے تھے محمد بن سیرین، قاسم بن محمد اور جابر بن حیوہ کا یہی مسلک تھا، ایسے لوگوں سے حدیث کی روایت نہیں کرتے تھے جو خود حدیث کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اس صورت میں فتنہ کا احتمال تھا، ابو قلابہ کا قول ہے کہ تم ایسے شخص سے حدیث نہ بیان کرو جسے تم نہیں جانتے ہو اور وہ تمہارے نزدیک مجہول الحال ہے۔ عبیدہ بن عمر سلمانی بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، سعید بن مسیب ایک ایک حدیث کی تحقیق و جستجو میں کسی کسی دن کا سفر کیا کرتے تھے،

العرض تدوین حدیث سے پہلے کا دور جو پہلی صدی کے خاتمہ تک ہے، اس میں احادیث کے باب میں نہایت احتیاط اور بہت ہی تحقیق و تلاش سے کام لیا جاتا تھا اگر اس دور میں شدت اور حزم و احتیاط کا طریقہ اختیار نہ کیا گیا ہوتا تو آج ہم مسلمانوں کے پاس علم حدیث کا وہ صاف ستھرا عظیم الشان ذخیرہ نہ ہوتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور مرضیات اس طرح موجود ہیں جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں۔

عہد صحابہ و تابعین میں حفظ حدیث صحابہ کرام میں احادیث رسول کے زبانی یاد کرنے کا عام رواج تھا، اور وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور اپنے

تلامذہ کو اس کی تاکید کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ حدیثوں کا آپس میں زبانی دور کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے قابو سے باہر ہو جائیں، نیز فرماتے تھے کہ حدیث کو دہرایا کرو اور اسے یاد کیا کرو، ورنہ جاتی رہیں گی، حضرت ابو سعید خدریؓ بھی مذاکرہ حدیث کی تاکید فرمایا کرتے تھے بلکہ اگر تلامذہ احادیث لکھوانے کی تمنا کرتے تو یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر زبانی یاد کیا ہے، تم لوگ بھی زبانی یاد کرو، حضرت علیؓ اپنے تلامذہ سے فرماتے تھے کہ تم لوگ حدیثوں کا باہم مذاکرہ کیا کرو، اس سے غفلت کرو گے تو احادیث

مٹ جائیں گی، احادیث کے حاصل کرنے والے تلامذہ اپنے اساتذہ کی ان باتوں کا پورا پورا خیال رکھتے چنانچہ عطار بن ابی رباح کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت جابرؓ سے حدیثوں کو سن کر آتے تو آپس میں ان کا مذاکرہ کیا کرتے تھے ہماری جماعت میں ابو زبیر کا حافظہ بہت اچھا تھا، ان کو سب سے زیادہ احادیث بہت جلد یاد ہو جاتی تھیں، ابن بریدہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نماز کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ کر حدیث کا زبانی دور کیا کرتے تھے، ابن شہاب زہری عشاء کے بعد سے صبح تک احادیث کا مذاکرہ کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو فہم میں درس دیا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں سے دریافت کرتے تھے کہ تم لوگ کسی جگہ باہم مل کر حدیث کا مذاکرہ کرتے ہو یا نہیں؟ تو تلامذہ جواب دیتے تھے کہ ہماری جماعت کا کوئی فرد مذاکرہ سے غیر حاضر نہیں ہوتا اور کوفہ کے تمام طلبہ خواہ وہ کسی حصہ شہر میں رہتے ہوں سب ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں صحابہ کرامؓ کے بعد تابعینؓ کا دور آیا تو انہوں نے صحابہ کے نقش قدم پر چل کر حفظ حدیث اور مذاکرہ کا پورا اہتمام کیا، چنانچہ حارث بن یزید علی قفقاع بن یزید اور فضیل عشا کی نماز پڑھ کر مذاکرہ حدیث کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور صبح کو اٹھتے تھے، یونس کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ حسن بصری کے یہاں سے سبق پڑھ کر آتے تھے تو مذاکرہ کے لیے بیٹھ جاتے تھے اسمعیل بن — کا دستور تھا کہ جب کوئی ہم جماعت نہیں ملتا تھا تو مکتب کے طلبہ کو جمع کر کے حدیثیں بیان کر کے مذاکرہ میں ناغہ نہ ہو۔

صحابہ اور تابعین کی قوت حافظہ | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حافظہ کا یہ حال تھا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک حرف بھی نہیں بھولتا

تھا حضرت قتادہ کی نسبت امام احمد کا قول ہے کہ قتادہ جو کچھ سن لیتے ہیں ان کو یاد ہو جاتا ہے، ایک دفعہ ان کے سامنے حضرت جابرؓ کی مرقیات و احادیث کا مجموعہ پڑھا گیا اور ان کو بالکل یاد ہو گیا خود حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ میں نے کبھی اپنے استاد سے حدیث دہرانے کی تمنا نہ کی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بات میرے کان میں آئی ہو اور دل میں نہ بیٹھ گئی ہو، امام شعبیؒ کے حافظہ کا یہ حال تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ باوجودیکہ میں غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ہمراہ رہتا تھا مگر شعبی کو غزوات کے واقعات مجھ سے زیادہ ازبر ہیں، خود شعبی کا بیان ہے کہ میں نے اپنے حافظ پر اعتماد کی وجہ سے کوئی چیز نہیں لکھی اور نہ ہی استاد سے حدیث دہرانے کی خواہش کی باوجود کہ مجھے اشعار بہت کم یاد ہیں لیکن ان کو سنانا شروع کر دوں تو ایک مہینہ تک زبانی سنا سکتا ہوں، امام مکحول شامیؒ کا بیان ہے میں نے جو بات اپنے سینے میں رکھ لی، جب چاہا اسے موجود پایا، امام زہریؒ کا بیان ہے کہ میں نے جو علم اپنے سینے میں رکھ لیا اسے فراموش نہیں کیا۔ ایک مرتبہ امام زہریؒ نے ایک شخص کو چار سو حدیثیں لکھوائیں، ایک ماہ کے بعد اس نے آکر کہا کہ چار سو احادیث کا وہ مجموعہ کم ہو گیا، امام زہریؒ نے پھر اسے زبانی لکھوا دیا، اور دونوں مجموعوں میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔ امام زہریؒ نے صرف اسی راتوں میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور اسی طرح ابووائل شقیق بن سلمہؒ نے صرف دو ماہ میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔

یہی حضرات احادیث رسولؐ کے حاملین اولین ہیں جنہوں نے اپنی اپنی احادیث کو اپنے تلامذہ تک پہنچایا اور انہوں نے ان کو قلم بند کرید قوتِ حافظہ کا یہ حال، روایت میں شدتِ احتیاط اور پھر اللہ و رسولؐ کے دین کے لیے نصیحت و خیر خواہی کا جذبہ، ان سب چیزوں کی وجہ سے احادیث کی تدوین و تالیف میں بڑی ذمہ داری برتی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول و عمل پورے ثبوت کے ساتھ ہم تک پہنچا۔

دوسرا دور

تدوین حدیث کی ابتداء

ایک طرف آفتابِ اسلام کی کرنیں حدودِ عرب سے نکل کر کائنات کے درود یوار سے ٹکرائیں اور اسلامی علوم و معارف اور ان کے رجال مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، شام، اور مصر وغیرہ سے باہر نکل کر ایشیا، افریقہ اور حدودِ یورپ میں داخل ہوئے اور دوسری طرف صحابہ کرام جو

درحقیقت اسلام کے چلتے پھرتے مدرسے، اور اسلامی تعلیمات کی جلتی جاگتی تصویر تھے، دنیا سے اٹھنے لگے اور شیع رسالت سے براہ راست کسبِ فہم کرنے والے پروانوں کی کمی ہونے لگی۔ تو ضرورت محسوس کی گئی کہ اسلام کے اصول و فروع اور اس کے تشریعی احکام اور تشریحی تعلیمات یعنی احادیث و سنن کو باقاعدہ مدون و منضبط کیا جائے، اور ان کی جگہ سینوں کے بجائے سفینوں میں بنائی جائے۔ یوں تو بعض بعض صحابہ اور تابعین نے انفرادی طور پر احادیث و سنن کے جمع و ترتیب کا کام پہلے سے جاری کر رکھا تھا اور جیسا کہ معلوم ہوا عہدِ صحابہ اور عہدِ رسالت میں احادیث کے متعدد صحیفے اور مجموعے موجود تھے مگر خلافت کی طرف سے احادیث و سنن کے باقاعدہ مدون و مرتب کرنے کا احساس سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز (م ۱۸۱ھ) کو ہوا۔

آپ نے پہلی صدی کے خاتمے پر مدینہ منورہ کے عامل و قاضی ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم کے نام یہ خط تحریر فرمایا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم اور علماء کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ رفتہ رفتہ علم دین ختم نہ ہو جائے، لہذا تم پتہ لگاؤ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملین انھیں لکھ لو، نیز آپ نے ابوبکر بن حزم کو وصیت کی کہ عمرہ بنت عبدالرحمن انصاریہ (م ۹۸ھ) اور قاسم بن محمد بن ابوبکر (م ۱۲۸ھ) کے پاس جو ذخیرہ حدیث ہے اسے بھی لکھ لو۔

اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافتِ سلامیہ کے تمام عمال و قضاة کو جمع احادیث کے سلسلے میں تاکیدِ خطوط لکھے، اور جاذبہ و شام کے امام محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب زہری مدنی (م ۲۴۰ھ) کے نام بھی اسی مضمون کا خط لکھا اس کے نتیجے میں ہر ملک کے امیروں اور قاضیوں نے اپنے اپنے حلقہ سے تلاش و جستجو کے بعد احادیث کے مجموعے تیار کیے اور ان کو دربارِ خلافت میں پیش کیا، باقاعدہ تدوین حدیث کی یہ تحریک خلافت کی طرف سے پہلی صدی کی آخری دہائی کے آخر میں ہوئی اور دوسری صدی کے ربعِ اول میں اس کا باقاعدہ کام شروع ہو گیا حتیٰ کہ ۱۸۱ھ اور ۱۸۵ھ کے درمیان میں عالم اسلام کے درمیان تمام مرکزی شہروں میں احادیث کے مجموعے مدون و مرتب

ہو گئے اور یہ کام علمائے امت کے اس طبقہ میں شروع ہوا تھا جو امام زہریؒ وغیرہ کے بعد تھا دوسری صدی کے وسط تک ان مقالات پر ان ائمہ نے تدوین حدیث کی ابتداء کی۔

(۱) مکہ مکرمہ میں ابن جریرؒ ۳۵۰ھ (۲) مدینہ منورہ میں ابن اسحقؒ ۱۵۰ھ یا امام مالکؒ ۱۷۹ھ (۳) بصرہ میں ربیع بن صبیح بصریؒ ۱۶۰ھ (آپ ہندوستان میں فوت ہوئے) یا سعید بن ابی عروہؒ ۱۶۰ھ یا حماد بن سلمہؒ ۱۶۰ھ (۴) کوفہ میں سفیان ثوریؒ ۱۷۰ھ (۵) شام میں امام اوزاعیؒ ۱۶۰ھ (۶) واسط میں ہشیمؒ ۱۸۰ھ (۷) یمن میں معمرؒ ۱۵۳ھ (۸) رے میں جریر بن عبد الحمیدؒ ۱۸۰ھ (۹) نجران میں عبد اللہ بن مبارکؒ ۱۸۰ھ۔

اس دور کی خصوصیت اور مشہور کتابیں | یہ تمام حضرات دوسری صدی کے وسط میں موجود تھے، جیسا کہ ان کے سنین و فیات سے معلوم ہوتا ہے۔

اور اسی دور میں انھوں نے اپنی اپنی کتابیں لکھیں، اس دور کی تصنیفات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں صرف احادیث رسول ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان کے ساتھ صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین عظام کے فتاویٰ بھی درج کیے گئے اس طرح گویا ہر امام کی کتاب اس کے فقہی مسلک کی آئینہ دار تھی، دوسری صدی کی مدونات میں مشہور کتابیں یہ ہیں (۱) موطا امام مالکؒ ۱۷۹ھ (۲) مصنف شعبہ بن حجاجؒ ۱۶۰ھ (۳) مصنف لیث بن سعد مصریؒ ۱۷۰ھ (۴) مصنف سفیان بن عیینہؒ ۱۹۰ھ (۵) مسند امام شافعیؒ ۲۰۴ھ (۶) مختلف الحدیث امام شافعیؒ، (۷) مصنف عبد الزراق بن ہشام صغانیؒ ۲۱۱ھ (۸) کتاب الآثار امام محمد بن حسن شیبانیؒ ۱۸۹ھ (۹) کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ امام محمدؒ (۱۰) کتاب الآثار امام ابو یوسفؒ، ان کتابوں کے علاوہ اور بہت سی تصنیفات ہیں جو اس دور کے ائمہ سنن اور حفاظ احادیث نے تحریر فرمائیں۔

تیسرا دور

حدیث کی مستقل تدوین

تیسری صدی جملہ اسلامی علوم کے شباب کا دور ہے، اندلس سے حدود ہند تک ہر شہر و قریہ علماء و فقہاء، محدثین، مفسرین اور ارباب دین و دیانت سے آباد تھا اور اسلامی علوم و فنون کے صحیح و تدوین اور اشاعت کا سلسلہ جاری تھا، بڑے بڑے نقاد حدیث، ائمہ فن اور مقتدر مصنفین بکثرت موجود تھے، حقیقت یہ ہے کہ تیسری صدی کے خاتمہ تک علمائے اسلام نے جس موضوع پر جو کچھ لکھ دیا وہی بعد میں آنے والے علماء و مصنفین کا سرمایہ علم و فن ٹھہرا یہ ضرور سوا کہ بعد میں تہذیب و تنقیح اور تحقیق کے الگ الگ شعبے قائم ہوئے اور اجمال کی تفصیل کی گئی مگر ان سرگرمیوں کا محور تیسری صدی کی یہی تصنیفات تھیں۔

اس دور کی تدوینی خصوصیت | تیسری صدی کی ابتداء میں رِوَاۃ حدیث و محدثین نے احادیث کی تدوین کے سلسلے میں ایک نئی راہ اختیار کی، اس سے

پہلے احادیث رسول کے ساتھ اقوال صحابہ اور فتاویٰ تابعین بھی مدون ہوا کرتے تھے، اور ہر کتاب گو یا مصنف کے مختار مسلک کی ترجمانی کرتی تھی، لیکن تیسری صدی میں حدیث میں تہذیب و تنقیح سے کام لیتے ہوئے صحابہ کے اقوال اور تابعین کے فتاویٰ کتب حدیث سے علیحدہ کر دیئے گئے اور صرف احادیث رسول کی تدوین کا رواج ہوا۔

صحاح اور غیر صحاح کی تدوین | تدوین حدیث میں اس نقطہ نظر کے بعد پھر محدثین و مؤلفین کے مختلف گروہ ہو گئے، بعض ائمہ نے اپنے مصنف میں

ہر قسم کی احادیث جمع کیں، اور اس سے بالکل تعرض نہ کیا وہ صحیح و سقیم ہیں، بعضوں نے یہ التزام کیا کہ صرف صحیح احادیث کو جمع کیا جائے اس دوسرے گروہ کے سرخیل امام المحدثین، امیر المؤمنین

فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری (رحمۃ اللہ علیہ) ہیں، آپ نے اپنی مشہور کتاب میں وہی حدیثیں لکھی ہیں جو آپ کی تحقیق میں صحیح ہیں۔

امام بخاری سے پہلے اگرچہ احادیث رسول کو اقوال صحابہ اور فقہائے تابعین سے جدا کرنے کا رواج ہو گیا تھا لیکن صحیح و سقیم احادیث کے جمع کرنے میں تمیز نہیں تھی اور اس دور میں ہر قسم کی حدیثوں کو محدثین نے جمع کر دیا تھا، اس لیے یہ بہت مشکل تھا کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کا قطعی فیصلہ کسی کتاب سے کیا جاسکے، بلکہ بحث و تحقیق اور کدو کاوش کے بعد کوئی رائے قائم کی جاسکتی تھی، ان کتابوں کا پڑھنے والا حدیث کے ذوق سے خالی ہوتا تو احادیث اس کے نزدیک بھول رہتی تھیں اور وہ اپنی مرویات کے بارے میں خود کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا تھا، مگر امام بخاری نے اپنی کتاب لکھ کر بڑی حد تک اس کمی کو پورا کر دیا اور ان کی کتاب کے ہر پڑھنے والے کے لیے آسان ہو گیا کہ صحیح حدیث کے متعلق قطعی رائے قائم کرے، امام بخاری کے بعد ان کے شاگرد امام مسلم بن حجاج قشیری (رحمۃ اللہ علیہ) نے بھی وہی طریقہ اختیار فرمایا اور صحیح مسلم لکھی، ان دونوں حضرات کے بعد بہت سے علمائے حدیث نے ان کا اتباع کیا اور اپنی اپنی صحیح لکھی۔

احادیث کی تدوین فقہی ابواب پر | حدیث کی اس افرادی تدوین کے سلسلے میں علماء نے عموماً دو طریقے اختیار کیے ہیں، ایک احادیث کی تدوین ابواب پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کی ترتیب فقہی ابواب و فصول پر رکھی جائے، اور ہر باب میں وہی حدیثیں لائی جائیں جو اس سے متعلق ہیں، مثلاً نماز سے متعلق حدیثیں کتاب الصلوٰۃ کے تحت بیان کی جائیں، اور روزہ سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو کتاب الصوم میں رکھا جائے پھر اس میں بعض حضرات نے صرف صحاح کا التزام کیا جیسے امام بخاری اور امام مسلم ہیں۔ اور بعض ائمہ نے صحیح احادیث ہی پر اقتصار نہیں کیا بلکہ ان کے علاوہ دوسری احادیث کو درج کیا جیسے ابوداؤد و ترمذی، نسائی وغیرہ نے کیا ہے۔

مسامد کی تدوین | دوسرا طریقہ مسامد کی تدوین تھا، یعنی مصنف ہر صحابی کے ذکر میں اس

کی ساری مرویات کو جمع کر دے، خواہ وہ حدیثیں صحیح ہوں خواہ غیر صحیح، ان سب کو ایک مستقل عنوان سے جمع کر دے، اس صورت میں مختلف احکام و ابواب کی احادیث جو ایک صحابی سے مروی ہیں یکجا کر دی جاتی ہیں، پھر اس طریقہ کے بعض مصنفین نے صحابہ کے نام حروف معجم کی ترتیب پر جمع کیے جیسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور ضیاء مقدسی نے المختارۃ میں اسی طریقے سے کام لیا ہے یہ طریقہ دیگر طرق سے آسان ہے۔ اور بعض نے صحابہ کے ناموں کی ترتیب میں ان کے اسلام لانے کے تقدم و تاخر کو معیار بنایا ہے، چنانچہ پہلے عشرہ مبشرہ کو بیان کیا پھر اہل بدر کو، پھر اہل حدیبیہ کو، پھر ان صحابہ کو جنہوں نے اسلام قبول کر کے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ہجرت کی پھر ان حضرات کو جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، پھر صغیر السن صحابہ کو، پھر عورتوں کے ذکر پر اپنی مسند ختم کی۔

ان دو طریقوں کے علاوہ ابن جان نے اپنی صحیح میں ایک تیسرا اقسام پر تدوین و ترتیب طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی انھوں نے اپنی کتاب کو پانچ قسموں پر

تقسیم کیا ہے۔ (۱) اوامر (۲) نواہی (۳) اخبار، (۴) اباحات (۵) افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان پانچوں میں بہت سی انواع بیان کی ہیں، اس طریقہ تدوین کی وجہ سے صحیح ابن جان میں حدیث کی تلاش میں بہت مشکل تھی اس لیے بعض متاخرین نے اسے فقہی ابواب پر مرتب کیا اور حافظ ابوالفضل عراقی نے اسے اطراف پر جمع کیا، نیز حافظ ابوالحسن ہنشی نے صحیح ابن جان کی ان تمام احادیث کو جو صحیحین (بخاری و مسلم) سے زائد تھیں دو جلدوں میں الگ جمع کیا۔

ان طرق تدوین و تالیف کے علاوہ محدثین نے کتب حدیث میں چند حروف معجم پر ترتیب اور طریقے بھی استعمال کیے ہیں چنانچہ بعض نے حروف معجم پر احادیث کو

مرتب کیا مثلاً انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو حرف الالف میں ذکر کیا۔ ابو منصور دہلی نے مسند الفردوس میں ابن طاہر نے ابن عدی کی کتاب الکامل کی احادیث میں اور سیوطی نے جامع صغیر میں اختیار کیا ہے، حسن بن محمد صغانی لاہوری نے مشارق الانوار کو حروف معجم کی ترتیب پر مرتب

کیا ہے، مگر عجیب حدیث کے ساتھ بارہ ابواب قائم کیے ہیں (۱) پہلا باب ان احادیث میں جو من موصولہ یا من استقنایہ سے شروع ہوتی ہیں (۲) جو ان سے شروع ہوتی ہیں (۳) لا (۴) اذ، اور اذا (۵) مامع انواع ویا مع انواع (۶) قد، لو، بین وغیرہ (۷) ابتدا و معرف وغیرہ (۸) — (۹) عدد وغیرہ (۱۰) فعل ماضی (۱۱) لام ابتداء (۱۲) احادیث قدسیہ۔

بعض مصنفین نے احادیث کو اطراف پر جمع کیا ہے، اس کا طریقہ یہ
اطراف پر تدوین ترتیب ہے کہ کسی حدیث کا ٹکڑا ذکر کر کے اس کی تمام سندوں کو جمع کر دیا جائے

کسی خاص کتاب کی پابندی ہو یا نہ ہو، یہ طریقہ ابوالعباس احمد بن ثابت عراقی نے اطراف الکتاب الخمسة میں اختیار کیا ہے۔ بعد میں مزنی نے تحفۃ الاشراف لکھی جس میں یہی طریقہ اختیار کیا۔

حدیث کے طرق تصنیف میں سب سے اعلیٰ طریقہ احادیث معلل کا جمع
معلل مسانید کرنا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ ہر حدیث کو اس کے طرق اور اختلاف رواۃ

کے ساتھ بیان کیا جائے۔ احادیث کے علل کا علم حدیث کے بہترین اور اہم علوم میں سے ہے، اس سے احادیث کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، بعض محدثین نے علل کے ساتھ اپنی کتاب فقہی ابواب پر

مرتب کی ہے، جیسے امام ابن ابی حاتم نے کیا۔ یہ طریقہ بہت آسان اور سہل الحصول ہے، بعضوں نے علل کے ساتھ مسانید کا طریقہ پسند کیا، جیسے حافظ یعقوب بن شیبہ (رحمۃ اللہ علیہ) نے ایک مسند

معلل لکھی۔ لیکن افسوس کہ یہ مندرجہ بالا نہ ہو سکی، صرف عشرہ مبشرہ عباس، عبداللہ بن مسعود، عتبہ بن غزوٰن، عمار اور بعض موالی کی مسانید تک ہے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی صرف مسند علیؑ پانچ جلدوں

میں تھی، ان کے مکان میں چالیس لحاف رکھے رہتے تھے، تاکہ اس کے دراقوں اور کاتبوں کے کام آئیں، جتنی لکھی جاسکی اس پر دس ہزار دینار خرچ ہوئے، اگر یہ کتاب مکمل ہو جاتی تو تقریباً دو سو جلدوں میں ہوتی۔ بعض مشائخ کا قول ہے کہ کوئی مسند معلل مکمل نہ ہو سکی۔

اس دور کے محدثین کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ کسی
ایک باب یا شیخ، یا ترجمہ پر متقل تصنیف ایک باب یا طرق و شیوخ اور تراجم میں سے ایک

پر حدیثوں کو یکجا کر دیا جائے۔ ایک باب پر مستقل کتاب کا رواج پرانا ہے، چنانچہ امام بخاری (رحمۃ اللہ علیہ) نے کتاب "رفع یدین فی الصلوٰۃ" اور امام دارقطنی (رحمۃ اللہ علیہ) نے "باب القضاہ بالیمین مع الشا" کے نام سے مستقل کتاب تصنیف کی ہے، اسی طرح بہت سے محدثین نے کسی ایک شیخ کی احادیث جمع کیں مثلاً اسماعیلی نے امام اعظم کی احادیث کو اور امام فضیل بن عیاض کی احادیث کو جمع کیا۔ نیز جو احادیث ایک ترجمہ سے آئیں ان کو علیحدہ جمع کیا گیا، جیسے مالک عن نافع عن ابن عمر اور سہیل بن ابی صالح عن ابیہ، عن ابی ہریرہ، اور "عمر بن شعیب عن ابیہ عن جده" بعض احادیث کے طُرُق ہی کو مستقل کتاب میں جمع کر دیا گیا، جیسے حدیث قبض العلم کے طُرُق کو طوسی نے اور حدیث مَنْ کَذَبَ عَلٰی مُتَعَدِّا کے طُرُق کو امام طبرانی نے جمع کیا ہے۔

تیسری صدی کی مشہور کتاب احادیث | اس دور میں احادیث کی بے شمار کتابیں لکھی گئیں، ان میں سے چند اہم کتابوں کی فہرست مندرجہ ذیل ہے۔

صحیح بخاری (۲۵۱ھ) صحیح مسلم (۲۶۱ھ) سنن ابی داؤد (۲۷۵ھ) سنن نسائی (۳۰۳ھ) جامع ترمذی (۲۷۹ھ) سنن ابن ماجہ (۲۷۳ھ) مسند امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) المتقی فی الاحکام، ابن الجارود (۳۷۵ھ) مصنف ابن ابی شیبہ (۲۳۵ھ) کتاب محمد بن نصر مروزی (۲۹۴ھ) مصنف سعید بن منصور (۲۷۲ھ) تہذیب الآثار محمد بن جریر طبری (۳۱۵ھ) یہ امام طبری کی بہترین تصنیف ہے، اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکرؓ کی مرویات کو ذکر کیا ہے اور ہر حدیث کے ضمن میں اس کی علت، طرق، فقہ، اختلافِ علمائے اُرحح اور لغت پر کلام کیا ہے، اسی طرح عشرہ مبشرہ، اہل بیت اور موالی کے مسانید اور مسند بن عباس کا کچھ حصہ بیان کیا ہے، مسند کبیر بقی بن مخلد (۲۷۶ھ) امام بقی بن مخلد نے اس مسند کو صحابہ کے نام پر ترتیب دیا ہے، اور تقریباً تیرہ سو صحابہ سے روایت کی ہے ساتھ ہی ہر صحابی کی مسند کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے، یہ کتاب بہت اہم ہے، مسند عبید اللہ بن موسیٰ (۳۱۵ھ) مسند اسحاق بن راہویہ (۳۳۳ھ) مسند عبد بن حمید (۳۲۹ھ) مسند دارمی (۳۵۵ھ) مسند ابی یعلیٰ موسیٰ (۳۵۵ھ) مسند ابی اسامہ حارث بن محمد نیمی (۳۸۲ھ) مسند ابن ابی عاصم احمد بن عمر شیبانی (۳۸۶ھ) اس میں تقریباً ۵۰ ہزار احادیث موجود ہیں

مسند ابن ابی عمر و محمد بن یحییٰ عدنی (۲۸۲ھ) مسند ابی ہریرہ لاہرہ سم بن عسکری (۲۸۲ھ) مسند
 امام علی بن احمد بن شعیب نسائی (۳۰۳ھ) مسند العنبر بن ابراہیم بن اسماعیل طوسی (۲۸۰ھ)
 مسند کبیر امام بخاری، مسند مسدد بن سرمد (۲۲۸ھ) مسند محمد بن مہدی (۲۷۲ھ) مسند حمیدی
 (۲۱۹ھ) مسند ابراہیم بن معقل نسفی (۲۹۵ھ) مسند ابراہیم بن یوسف ہنجاتی (۳۰۳ھ) مسند مالک
 لا احمد بن شعیب نسائی (۳۰۳ھ) مسند کبیر حسن بن سفیان (۳۰۳ھ) مسند معطل ابوبکر بزار (۲۹۲ھ)
 مسند ابن سبیر (۲۵۸ھ) مسند کبیر یعقوب بن شیبہ (۳۶۲ھ) مسند علی بن مدینی (۳۳۴ھ) مسند
 ابن ابی عزرہ احمد بن عازم (۲۷۶ھ) مسند عثمان بن ابی شیبہ (۲۳۹ھ) وغیرہ وغیرہ
 مسانید کا درجہ سن سے کم ہے، کیونکہ مسانید میں صحیح و سقیم ہر قسم کی حدیثیں جو ایک
 صحابی سے مروی ہوتی ہیں درج کی جاتی ہیں اس لیے تمام مسانید سے احتجاج صحیح نہیں ہے،
 البتہ بعض ائمہ نے مسند امام احمد کو سنن کے درجے میں مان کر اس کی احادیث سے احتجاج کیا ہے،
 یعنی ان کو حجت مانتا ہے، اس میں کل چالیس ہزار احادیث ہیں جن میں مکررات دس ہزار ہیں اور
 تین سو سے زائد احادیث ثلاثۃ الاسناد ہیں یعنی ان کے راوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے درمیان صرف تین راوی ہیں، ابن جوزی نے موضوعات میں مسند امام احمد کی پندرہ احادیث
 میں وضع کا خیال ظاہر کیا ہے، اور حافظ عراقی نے ان کی تعداد صرف نو بتائی ہے، لیکن عاقل بن حجر
 نے "القول المسدد فی الذب عن المسند" میں صرف تین یا چار احادیث کو بے اصل قرار دیا ہے۔

چوتھا دور

علم حدیث کی تنقیح و تہذیب

جیسا کہ معلوم ہوا تیسری صدی کا زمانہ علوم اسلامیہ کی تدوین و تالیف کے حق میں دورِ شباب
 تھا، یہی زمانہ محدثین و رواۃ حدیث کے طبقہ متقدمین اور طبقہ متاخرین میں حد فاصل ہے اور
 اس کے بعد جو حضرات آئے انھوں نے اپنے پیش روؤں کی خوشہ چینی کی اور ایسے ائمہ و محدثین بہت کم

پیدا ہوئے جھوٹوں نے من حیث الفن فن حدیث میں کوئی اضافہ کیا ہو، متقدمین نے جو کچھ کیا تھا دوسروں کی تقلید میں نہیں کیا بلکہ خود اپنی تحقیق کی بنا پر کیا اور متاخرین نے بھی بہت کچھ کیا مگر ان کے نقش قدم پر چل کر یہ کام کیا، انھوں نے دوسری اور تیسری صدی کی کتابوں کی طرف مراجعت کر کے کتب احادیث کی تدوین و ترتیب اور جمع و تالیف میں اور احادیث و رجال کی تحقیق میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اس دور میں ہر حدیث پر مفصل کلام کیا گیا، سر بات کی تنقیح کی گئی، اور ہر مسئلے کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی، یہی وجہ ہے کہ اس دور کی تصنیفات مفصل ہونے کے ساتھ منقح و مہذب ہیں۔

چوتھی صدی کی مشہور کتب احادیث | چوتھی صدی میں حدیث کی جو کتابیں لکھی گئیں ان میں یہ قابل ذکر ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، اور المعجم الصغیر امام سلیمان

بن احمد طبرانی (۳۴۰ھ) معجم کبیر کو طبرانی نے حروف کے اعتبار سے صحابہ کے نام پر مرتب کیا اس میں تقریباً ساڑھے بیس ہزار احادیث ہیں اور معجم اوسط اور معجم صغیر کو حروف کے اعتبار سے اپنے شیوخ پر ترتیب دیا۔ اور بعد میں معجم کبیر کو علاء الدین علی بن بلیان فارسی (۷۲۵ھ) نے بہتر طریقے پر مرتب کیا، کتاب السنن دارقطنی (۳۸۵ھ) صحیح ابی حاتم محمد بن حبان نسبی (۳۵۴ھ) صحیح ابی عوانہ یعقوب بن اسحاق (۳۱۶ھ) صحیح ابن خزمیہ محمد بن اسحاق (۳۱۱ھ) صحیح المنتقی اسکن سعید بن عثمان بغدادی (۳۵۲ھ) المنتقی لقاسم بن اصبح اندلسی (۳۴۵ھ) معانی الآثار لابن جعفر طحاوی (۳۲۱ھ)، مسند ابن جمیع محمد بن احمد (۳۲۰ھ)، مسند محمد بن اسحاق (۳۱۳ھ) مسند الخوازمی (۳۵۴ھ) مسند ابی اسحاق بن نصر رازی (۳۸۵ھ) وغیرہ وغیرہ۔

سنن و احادیث کی جمع و ترتیب، رواۃ حدیث کی جرح و تعدیل، اور علی حدیث کی تفسیر و توضیح کا کام چوتھی صدی تک قریب قریب مکمل ہو گیا۔ دینی معاملات و مسائل میں اس وقت اجتہاد کی ضرورت ختم ہو گئی اور امت مسلمہ میں تقلید و اتباع کا مسلک رائج ہو گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ کتب احادیث کے لکھنے کا رنگ بھی بدل گیا، اس دور میں عموماً کتب احادیث و سنن تہذیب و تنقیح، شرح و توضیح، اور حل الفاظ و لغات کے شعبوں میں منقسم ہو گئیں، کسی مصنف نے طرز بیان بدل دیا

کسی نے جداگانہ ترتیب قائم کی، کسی نے ایجاز و اختصار سے کام لیا، اور کسی نے حدیث و فقہ میں ہم آہنگی پیدا کی، البتہ مسانید میں قدامت ہی کی پیروی کی گئی، اور ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔

دور تہذیب کی جامع کتب احادیث | اس دور میں بہت سے علماء نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کو یکجا کیا اور اس سلسلہ میں یہ حضرات زیادہ مشہور

ہیں، محمد بن عبد اللہ جوزقی (۳۸۸ھ) اسمعیل بن احمد المعروف بابن الفرات (۴۱۴ھ)، محمد بن ابی نصر حمیدی اندلسی (۴۸۸ھ)، انھوں نے اپنی کتاب میں کچھ ایسی احادیث کا اضافہ بھی کیا جو صحیح ہیں مگر صحیحین میں نہیں ہیں، حسین مسعودی لغوی (۵۱۶ھ) محمد بن عبد الحق اشبیلی (۵۸۲ھ) احمد بن محمد قرطبی المعروف بابن ابی حجتہ (۶۲۲ھ)۔

صحاح ستہ کی صحیح احادیث کے جامعین میں یہ مصنفین مشہور ہیں، عبد الحق بن عبد الرحمن اشبیلی المعروف بابن الخراط (۵۸۲ھ)، قطب الدین محمد بن علار الدین کی ۹۹۹ھ ان کی کتاب بہت مہذب و مرتب ہے۔

ابوالحسن احمد بن زین بن معاویہ بعدی قرطبی (۵۳۵ھ) نے تجرید الصحاح کے نام سے صحاح کی حدیثوں کو جمع کیا، مگر یہ کتاب ترتیب و تہذیب کے اعتبار سے قابل توجہ تھی، نیز انھوں نے صحاح ستہ کی بعض صحیح احادیث کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے ابوالسادات مبارک بن محمد المعروف بابن اللاتہ جزیری شافعی (۶۱۶ھ) نے اسے فقہی ابواب پر مرتب کیا، اور جو صحیح حدیثیں رہ گئی تھیں ان کو داخل کیا، غریب الفاظ اور مشکل اعراب کی شرح و توضیح کی، سندوں کو حذف کر کے حدیث کے رواۃ میں صرف تابعی یا صحابی کا نام رکھا، تابعین اور ائمہ کے اقوال کو ہیبت کم ذکر کیا۔ ابواب کی ترتیب حروف معجم پر دی، اور اس کا نام "جامع الاصول الاحادیث الرسول" رکھا، چنانچہ یہ کتاب جامعیت ترتیب اور شرح کے اعتبار سے حدیث کی مفرد کتاب ثابت ہوئی۔ بعد میں بہت سے محدثین نے اس جامع الاصول کا اختصار کیا۔ بن میر، یہ حضرات زیادہ مشہور ہیں، محمد مرزوقی (۸۳۳ھ)، ہیثم اللہ بن عبد الرحیم حموی (۸۱۵ھ)۔ عبد الرحمن بن علی المعروف بابن الدبیع شیبانی زبیدی (۸۴۵ھ)۔

کتاب جامع الاصول کے مختصرات میں سب سے اچھی ہے، مصر میں تین جلدوں میں چھپ چکی ہے، ابوطاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے "تہییل الوصول الی الاحادیث الزائدۃ علی جامع الاصول" لکھی، جس میں ان صحیح احادیث کو درج کیا جو جامع الاصول میں نہیں ہیں۔

اس دور کی عام جوامع (۱) جامع المسانید واللقاب، امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں صحیحین، مسند امام احمد، اور جامع ترمذی

کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور احمد بن عبد اللہ کی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے باقاعدہ ترتیب دیا ہے۔

(۲) جامع المسانید والسنن، الہادی لا قوم سنن، حافظ اسمعیل بن عمر قرشی دمشقی المعروف بابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں صحیحین، نسائی، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، مسند ابی یعلیٰ اور معجم کبیر طبرانی کی حدیثوں کو جمع کیا ہے۔

(۳) مجمع الزوائد و منبع الفوائد حافظ ابو محسن علی بن ابی بکر شافعی ہتیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں مسند احمد، مسند ابی یعلیٰ، مسند بزار اور طبرانی کی معجم کبیر، معجم اوسط اور معجم صغیر سے زائد صحیح حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔

(۴) مصابیح السنۃ، امام حسین بن سعید بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ۴۴۸ صحاح و حسان احادیث کو جمع کیا ہے، بغوی کی مراد صحاح سے وہ حدیثیں ہیں جو بخاری و مسلم میں ہیں، اور حسان سے مراد وہ حدیثیں ہیں جو ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ میں ہیں، اگر اس میں ضعیف یا غریب حدیث آگئی ہے تو امام بغوی نے اسے ظاہر کر دیا ہے اور منکر یا موضوع حدیث کو نہیں ذکر کیا ہے، علماء نے مصابیح السنۃ کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس کی بہت سی شرحیں لکھی ہیں، امام محمد بن خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنۃ کی تکمیل کی ہے اور ابواب کا عنوان قائم کیا ہے۔ ہر حدیث کے صحابی راوی کا نام اور اس کتاب کا حوالہ دیا ہے جس میں یہ حدیث موجود ہے، مصابیح السنۃ کے ابواب میں صحاح اور حسان کے علاوہ ایک تیسرا باب قائم کر کے اپنی طرف سے سنن و جوامع کی حدیثوں کا اضافہ کیا، اور مہذب و مرتب کر کے اس مجموعہ کا نام مشکوٰۃ المصابیح رکھا، جو مشکوٰۃ کے نام سے مشہور ہے

اس کتاب کو بھی طبقہ علمائے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، اور اس کی متعدد شرحیں لکھی گئیں۔

(۵) جمع الجوامع فی الحدیث، امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابوبکر سیوطی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں صحاح ستہ وغیرہ کی احادیث کو جمع کیا ہے، امام سیوطی کا ارادہ تھا کہ اس کتاب میں تمام احادیث نبویہ جمع کر دی جائیں۔ مگر بقول منادی اس کی تکمیل سے پہلے ہی سیوطی کا وصال ہو گیا۔ اس میں بہت سی ضعیف بلکہ موضوع احادیث تک آگئی ہیں، بعد میں امام غلام الدین علی بن حسام الہندی المعروف بعلی متقی جو پوری برہان پوری رحمہ اللہ نے اس کی ترتیب دی اور تنقیح و تہذیب کے بعد اس کا نام ”کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال“ رکھا۔ سیوطی نے اپنی کتاب جمع الجوامع کا اختصار الجوامع الصغیر کے نام سے کیا ہے۔

(۶) اتحاف الخیرۃ بزوائد المسانید العشرہ، احمد بن ابوبکر بوسیری رحمہ اللہ نے اس میں ان تمام احادیث کو جو صحاح ستہ سے زائد ہیں کتب ذیل سے جمع کیا ہے، مسند ابوداؤد طیالسی، مسند حمیدی، مسند مسدد بن مسرید، مسند ابن ابی عمر، مسند اسحاق بن راہویہ، مسند ابن ابی شیبہ، مسند احمد بن منیع، مسند عبد بن حمید، مسند حارث بن محمد بن ابی اسامہ، اور مسند ابویعلیٰ، یہ کتاب ایک سو جلدوں پر مرتب ہوئی ہے۔

(۷) بحر الاسانید حافظ حسن بن احمد مرقندی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ایک لاکھ احادیث کو مہذب و مرتب طریقے پر جمع کیا ہے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اس کے مانند کوئی دوسری کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔

(۱) امام فی احادیث الاحکام، ابن دقیق العید احادیث کے احکام کی جامع کتابیں رحمہ اللہ نے اس کتاب میں پہلے احکام کے متون کو جمع کیا، پھر اس کی خود ہی شرح لکھی جس کا نام الامام ہے، افسوس کہ یہ شرح مکمل نہ ہو سکی، کہا جاتا ہے کہ اس باب میں اس سے بڑی کتاب تصنیف نہیں کی گئی۔

(۲) دلائل الاحکام من احادیث النبی علیہ السلام، ابن شداد حلبی نے یہ کتاب دو جلدوں میں لکھی ہے۔ اس میں ان احادیث پر کلام کیا گیا ہے، جن سے فقہ کے فروعی احکام مستنبط ہوتے ہیں۔

(۳) منتهی الاخبار فی الاحکام، حافظ مجد الدین ابوالبرکات عبدالسلام بن عبداللہ بن ابوالقاسم حرانی المعروف بابن تیمیہ حنبلی ۶۵۲ھ نے یہ کتاب صحیحین، مسند امام احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی ابوداؤد، ابن ماجہ سے منتخب کر کے مرتب کی ہے، مأخذ کے ظاہر کر دینے کے بعد اسانید کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اسانید کو حذف کر دیا ہے، صاحب البدیع المنیر نے لکھا ہے کہ یہ نہایت بہتر کتاب ہے البتہ امام ابن تیمیہ نے بہت سی احادیث کو ائمہ حدیث کی طرف منسوب کر کے چھڑا دی ہیں اور ان کی تحسین و تضعیف نہیں کی ہے، مثلاً صرف رواہ احمد، رواہ دارقطنی، رواہ ابوداؤد لکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، بلکہ مزید براں یہ ہے کہ امام ترمذی نے جس حدیث کی صاف تضعیف کی ہے اسے امام ابن تیمیہ صرف رواہ الترمذی لکھ دیتے ہیں اور اس کے ضعف کو بیان نہیں کرتے ہیں حالانکہ ان کو یہ بھی بیان کرنا چاہیے، اور ان باتوں کو کتاب کے حاشیہ پر لکھایا کسی دوسری کتاب میں بیان کیا جو مکمل نہ ہو سکی، مشہور زمینی عالم و محدث علامہ محمد بن شوکانی ۱۲۵۴ھ نے نیل الادطار کے نام سے منتهی الاخبار کی مفصل شرح آٹھ جلدوں میں لکھی ہے۔

(۴) بلوغ المرام من ادلة الاحکام، حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی ۸۵۲ھ کی یہ کتاب چودہ سو احادیث احکام پر مشتمل ہے، اس کتاب کی بہت سی شرحیں لکھی جا چکی ہیں،

(۵) السنن الکبریٰ، امام احمد بن حنین بیہقی ۴۵۸ھ کی اس کتاب کے بارے میں ابن صلاح کی رائے ہے کہ کتب احادیث میں ادلہ کی جامعیت کے اعتبار سے کوئی کتاب سنن کبریٰ بیہقی سے زیادہ مکمل نہیں ہے، گویا اس کتاب میں بیہقی نے روئے زمین کی تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے۔ یہ کتاب طبع ہو چکی ہے۔

(۶) سنن الدارقطنی، حافظ ابوالحسن علی بن عمر بن احمد بغدادی دارقطنی ۳۸۵ھ کی یہ کتاب بہت مشہور ہے چھپ چکی ہے۔

(۷) عمدۃ الاحکام، حافظ عبدالغنی بن عبدالوہد مقدسی دمشقی ۷۸۵ھ نے اس میں احکام کی ان احادیث کو جمع کیا ہے جن میں بخاری و مسلم کا اتفاق ہے اس کی شرح ابن دقیق العید

نے کی ہے، چار جلدوں میں چھپی ہے۔

(۸) احکام الصغریٰ، حافظ البر محمد عبدالحق بن عبدلرحمن المعروف بابن الحرطاط ازوی شنبلی
۵۸۱ھ نے لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب میں ان احادیث کو امام مالک، امام بخاری، امام مسلم
کی کتابوں اور یقیہ صحاح و سنن سے جمع کیا ہے جو لازم شرع مثلاً احکام، حلال، حرام، ترغیب و
ترہیب وغیرہ کے بارے میں ہیں۔

صحیح حدیث کی سات قسمیں | جمہور محدثین نے صحت کے احوال و اوصاف کے اعتبار سے صحیح
حدیث کی سات قسمیں قرار دی ہیں، اور ان میں ہر پہلی قسم دوسری

قسم سے صحت میں بڑھتی ہوئی ہے۔ (۱) وہ حدیث جسے بخاری و مسلم نے بیان کیا ہے، اسے متفق علیہ
کہتے ہیں، (۲) جسے صرف امام بخاری نے بیان کیا ہے (۳) جسے صرف امام مسلم نے بیان کیا ہے (۴) وہ
حدیث جو علی شرط الصحیحین ہو، یعنی بخاری و مسلم کے معیار کے مطابق ہو لیکن ان دونوں اماموں میں سے
کسی نے اسے اپنی کتاب میں بیان نہ کیا ہو۔ (۵) وہ حدیث جو بخاری کی شرط پر ہو لیکن بخاری نے
اسے بیان نہ کیا ہو (۶) وہ حدیث جو مسلم کی شرط پر ہو لیکن مسلم نے اسے بیان نہ کیا ہو۔ (۷) وہ حدیث
جس کی تصحیح کسی معتمد اور ثقہ امام نے کی ہو، ان اقسام سب سے ہر پہلی قسم دوسری قسم سے فی الجملہ
زیادہ صحیح ہوتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے مسلم کی کوئی حدیث بخاری کی حدیث پر صحت کے
اعتبار سے مرتب قرار دے دی جائے۔

صححت کے اعتبار سے کتب حدیث کی ترتیب | احادیث کی بے شمار کتابوں میں صحت
کی ترتیب پر مختلف رائیں ہیں، امام ابن

حزم اندلسی (رحمہ) نے اس بارے میں اپنی کتاب مراتب الدیانۃ میں ایک طویل بحث کی ہے،
امام سیوطی نے اس کا خلاصہ کیا ہے جو درج ذیل ہے۔

امام حزم کے نزدیک کتب احادیث کی ترتیب صحت کے اعتبار سے یہ ہے: صحیح بخاری،
صحیح مسلم، صحیح سعید بن سکون، المنشیٰ ابن جارود، المنشیٰ قاسم بن اصبح، ان کتابوں کے بعد ابوداؤد،

نسائی، مصنف قاسم بن اصغ، مصنف طحاوی ۳۲۰، مسند احمد، مسند بزار ۲۹۲، مسند ابی بکر
 ۲۳۵، مسند عثمان ۲۳۹، مسند ابن ابی شیبہ ۱۵۰، مسند ابن راہویہ ۲۳۴، مسند طحاوی ۱۶
 ۲۰۴، مسند حسن بن سفیان ۳۱۳، مسند رک حاکم ۵۰۵، کتاب ابن حجر ۲۵۸، یعقوب
 بن شیبہ ۲۶۲، علی بن مدینی ۲۳۲، ابن ابی عزرہ ۲۲۰، اور اسی قسم کی کتب احادیث
 جو کتب مذکورہ کی صف میں شمار ہوتی ہیں اور صرف احادیث نبویہ پر لکھی گئی ہیں۔

اس کے بعد ان کتابوں کا درجہ ہے جن میں احادیث رسول کے ساتھ دوسروں کے اقوال اور
 فتاویٰ بھی ہیں، پھر ان کتابوں کا درجہ ہے جن میں صحیح احادیث ہیں، جیسے مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن
 ابی شیبہ، مصنف یحییٰ بن مخلد قرطبی، کتاب محمد بن نصر مروزی، کتاب ابن المنذر، اس کے بعد
 مصنف حماد بن سلمہ ۱۶۴، مصنف سعید بن منصور ۲۲۲، مصنف دیکھ بن جراح ۱۹۴
 مصنف زربانی، مؤطا امام مالک، مؤطا ابن ابی ذب ۱۵۹، مؤطا ابن وہب ۱۹۴، مسائل
 احمد بن حنبل، فقہ ابی عبد ۲۲۲، فقہ ابی ثور ۲۳۴، نیز وہ کتابیں جو اس معیار کی مشہور ہیں
 جیسے حدیث شعبہ ۱۶۲، سفیان ۱۹۸، ولید بن سعد ۱۵۵، واو زاعی ۱۵۶
 حمیدی ۲۱۹، ابن مہدی ۱۹۵، مسند ۲۲۸۔

یہ سب کتابیں مؤطا امام مالک کے ہم پایہ میں اور صحت کے اعتبار سے بعض مؤطا سے
 زیادہ جامع ہیں، بعض اس کے مثل ہیں اور بعض اس سے کم درجہ کی ہیں، حدیث شعبہ میں ۸۰۰ صحیح
 اور ۲۰۰ سے زائد مسند اور مرسل حدیثیں ہیں، مؤطا امام مالک اور حدیث سفیان بن عیینہ میں
 سے ایک میں ۵۰۰ سے زائد مسند اور ۳۰۰ سے کچھ زائد مرسل احادیث ہیں، مؤطا امام مالک میں
 شتر سے کچھ زائد وہ احادیث ہیں جن پر خود امام مالک کا عمل نہیں تھا، کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں جن
 کو جمہور محدثین نے ضعیف بتایا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ۱۱۷۶ھ نے حجۃ اللہ البالغہ
 میں کتب حدیث کے چار طبقات

میں کتب حدیث کے طبقات و درجات کے بارے میں

مفصل بحث کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں کے چار طبقے ہیں۔

(۱) پہلے طبقہ میں تحقیق کے بعد میں موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شامل ہے۔

(۲) دوسرے طبقہ میں وہ کتابیں شامل ہیں جو موطا اور صحیحین کے درجہ کی تو نہیں ہیں لیکن ان ہی کے قریب قریب ہیں اور جن کے مصنفین ثقاہت، عدالت، حفظ اور علم حدیث کے بحر میں مشہور ہیں، اور انہوں نے جمع احادیث میں تساہل سے کام نہ لیا ہو، اور بعد کے فقہار اور محدثین نے ان کی کتابوں کو مقبول و معتبر قرار دیا ہو۔ اور عام طور سے وہ کتابیں دائرہ سائرہ میں جیسے

سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، مجتبائی نسائی، یہ کتابیں صحت و حجت میں طبقہ اولیٰ میں شریک ہیں، زرین بن معاویہ عبد ربیٰ سمرقانی نے تجرید الصحاح میں اور ابن اثیر نے جامع الاصول میں

ان کتابوں کو یہی حیثیت دی ہے۔ اور مسند امام احمد بھی قریب قریب طبقہ اولیٰ میں شمار ہوتی ہے، (۳) تیسرے طبقہ میں وہ جوامع و مسانید اور مصنفات ہیں جو بخاری و مسلم سے پہلے یا ان کے زمانے میں یا پھر ان کے تھوڑے بعد تصنیف ہوئیں، جن میں صحیح، حسن، ضعیف، معروف، منکر، غریب

شاذ، خطا، صواب، ثابت اور مقلوب ہر قسم کی حدیثیں موجود ہیں، اور بخاری و مسلم کی کتابوں کی طرح فقہاء و محدثین میں مشہور نہ ہوں، نہ ان کے متفردات کو فقہار نے بہت زیادہ قبولیت بخشی ہو نہ ان کے ضعف و صحت کو محدثین نے پورے تلاش و تفحص کے ساتھ ظاہر کیا ہو، نہ ان کے

غریب الفاظ کی شرح کسی مستند امام لغت نے کی ہو، نہ کسی فقیہ نے ان کی حدیثوں کو سلف کے مسلک پر تطبیق دی ہو۔ نہ کسی محدث نے ان کے مشکلات کو بیان کیا ہو۔ اور نہ ہی کسی

مورخ اور تذکرہ نویس نے ان کے رجال کا ذکر کیا ہو۔ ان وجہ سے قدامت کی یہ کتابیں شہرت نہ پاسکیں اور نہ محدثین کے زمرے میں ان کو مقبولیت حاصل ہو سکی، مسند ابو یعلیٰ، مصنف

عبد الرزاق، مصنف ابی بکر بن شیبہ، مسند عبد بن حمید، مسند طحاوی، کتب بیہقی، کتب طحاوی، اور کتب طبرانی وغیرہ اسی قسم کی کتابیں، ان کے مصنفین کا مقصد ایسی تمام احادیث

کو جمع کر دینا تھا جو ان کو ملیں، وہ ان کی تہذیب و تلمیذ اور تحقیق کے درپے نہ ہوئے۔

(۴) چوتھے طبقہ میں وہ کتب احادیث جن کے مصنفین نے حدیث کی تدوین و تالیف کے عہد شباب کے صدیوں بعد ان حدیثوں کو جمع کیا جو پہلے اور دوسرے طبقہ کے مصنفین سے رہ گئی تھیں، مگر مختلف مجموعوں اور مسندوں میں موجود تھیں، یا یہ صحابہ، تابعین اور متقدمین حکماء و واعظین کے اقوال و آثار تھے، جنہیں قصداً یا سہواً راویوں نے احادیث نبویہ میں خلط ملط کر دیا تھا، یا یہ روایات قرآن کے محتملات اور احادیث صحیحہ کے ہم معنی تھیں اور پاک باطن لوگوں نے جو روایت کے اصول سے نا آشنا تھے، ان کو روایت بالمعنی کر دیا۔ یا جو باتیں قرآن و حدیث کے اشاروں سے مفہوم ہوتی تھیں ان کو حدیث کے نام سے روایت کر دیا۔ حدیث کے مختلف ٹکڑے جو کتب حدیث میں منتشر تھے ان کو یکجا کر کے ایک مستقل حدیث بنا دیا، اس قسم کے جامع اور راوی زیادہ تر واعظ، قاص، ضعفاء اور اہل ہواہیں، ایسی حدیثیں کتاب الضعفاء ابن حبان، الکمال ابن عدی، اور خطیب بغدادی، ابونعیم اصفہانی، جوزقانی، ابن عساکر، ابن بخار، اور دہلی کی کتابوں میں زیادہ ملتی ہیں، مسند خوارزمی بھی ان ہی کتابوں کے قریب ہے۔

اس طبقہ کی حدیثوں میں معتد احادیث وہ ہیں جو ضعیف ہیں، اور غیر احادیث وہ ہیں جو موضوع اور مقلوب ہیں، امام ابن جوزی نے اسی دور کی احادیث کی تحقیق کے لیے موضوعات پر زیادہ تر کتابیں لکھی ہیں، پہلا اور دوسرا طبقہ محدثین اور فقہاء کے نزدیک معتد و معتبر ہے اور ان ادوار کی حدیثیں مقبول ہیں، تیسرے دور کی احادیث پر کلام ان محدثین و ناقدین کا کام ہے جو اسماء الرجال اور علل حدیث کے باب میں پورا علم رکھتے ہیں اور کھرے کھوٹے کو پہچانتے ہیں، البتہ اس طبقہ کی متابعات اور شواہد کے قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، چوتھے طبقہ کی احادیث سے تعلق و استنباط متاخرین کی خصوصیت ہے، اس طبقہ کی حدیثوں سے ادنیٰ تعلق اور معمولی اشارے کی بنا پر متبدعین اور روافض وغیرہ حجت پکڑتے ہیں اور ان کو اپنی دلیل بناتے ہیں، اور اپنے خیالات و رجحانات پر ان سے شواہد لاتے ہیں لیکن محدثین کے نزدیک ان حدیثوں سے استدلال صحیح نہیں ہے۔

(۲)

چند اہم اور مشہور کتب احادیث

احادیث کے جمع و تالیف کے پہلے دور تک جو صحابہ اور کبار تابعین کی روایت و کتابت کا زمانہ ہے اور پہلی صدی پر ختم ہو جاتا ہے، احادیث کی جو ذاتی اور شخصی تحریریں اور یادداشتیں مرتب ہوئی تھیں وہ تمام صحیفے اور کُرّاسے بعد کی مدونات میں شامل کر دیئے گئے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کے مجموعہ احادیث الصادقہ کی تمام روایتیں بعد میں عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے کتب احادیث میں داخل کر لی گئیں، اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کے تلمیذ حضرت ہمام بن منبہؓ کا صحیفہ جو ششمین مرتب ہوا، اس کی تمام حدیثیں صحیح مسلم وغیرہ میں آگئیں، اس دور کی دیگر تحریروں کا یہی حال ہوا کہ وہ سب کی سب بعد کی کتابوں میں آگئیں، اور اگر ان میں سے کسی کا وجود باقی رہا تو چند صفحات یا اوراق میں تبرکات کی حیثیت سے خال خال کتب خانوں میں ان کا نشان ملتا ہے، البتہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس دور کی صرف ایک تحریر صحیفہ ہمام بن منبہؓ کی اشاعت ہو سکی ہے، جسے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب حیدرآبادی ثم فرسادی نے تحقیق و تلاش کر کے دمشق سے شایع کیا ہے اور اردو ترجمہ کے ساتھ حیدرآباد سے بھی اس کی طباعت و اشاعت ہوئی ہے۔

دوسرے دور کی کتب احادیث اور مدونات کا حال بھی تقریباً یہی ہے کہ وہ سب کی سب بعد کی کتابوں میں آگئیں، اور ان کی حیثیت مستقل تصنیف و تالیف کی نہیں رہی، مگر پہلے دور کے صحیفوں اور یادداشتوں کے مقابلہ میں اس دور کی یہ چیزیں پائیدار ہیں اور ان میں سے کئی کتابیں بہت بعد تک مستقل حیثیت کے ساتھ اہل علم کے پاس محفوظ رہیں۔ چنانچہ امام سفیان ثوریؒ

۱۱۹۳۶

اور امام حسن بصریؒ اور امام اوزاعیؒ کے فقہی مذاہب کی طرح ان کی کتابیں بھی دوسری صدی کے خاتمہ تک متداول و مستعمل رہیں اور امام ثوریؒ کا فقہی مسلک اور ان کی کتابیں تیسری صدی تک رائج رہیں، اس دور کی کتب احادیث میں موطا امام مالک کو جو مقبولیت و شہرت حاصل ہوئی اس نے اس دور کی تمام مدونات کو پیچھے کر دیا، پھر بھی ان میں سے بعض کے نسخے یا اجزاء اب بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ شیخ محمد عرفہ فی مفتی لبنان نے اتحاف ذوی العناصیر میں لکھا ہے کہ جامع قسطنطنیہ (فاس مغرب) کے کتب خانہ میں امام افندیؒ کی کتاب کا قلمی نسخہ نہایت باریک خط میں ایک ضخیم جلد میں موجود ہے، اگر اسے عام اور عادی خط میں لکھا جائے تو یہ کتاب چار جلدوں میں آسکتی ہے، اسی طرح اس دور کی دوسری کتابوں کا پتہ عالم اسلام کے بعض کتب خانوں میں چلتا ہے اور ان کو تلاش کر کے شایع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ امام محمد بن حسن شیبانیؒ کی کتاب الآثار، اور کتاب الحجۃ، علی اہل المدینہ، اور امام ابو یوسفؒ کی کتاب الآثار اور کتاب الرد علی سیر الما و زاعی وغیرہ ہمارے زمانے میں پہلی بار بحسنہ احوال المعارف النعمانیہ حیدرآباد سے شایع ہوئی ہیں۔

کتاب السیر الکبیر امام محمدؒ، موطا امام محمدؒ اور کتاب الحزاج امام ابو یوسفؒ بھی اسی دور کی کتابیں ہیں جو بہت پہلے چھپ کر عام ہو چکی ہیں۔ اس دور کی ایک اہم ترین کتاب کتاب الزہد و المرقائق عبد اللہ بن مبارکؒ کی ہے، الجوامع لابن وہبؒ تلمیذ امام مالکؒ کا ایک ٹکڑا فوٹو کے ذریعہ قاہرہ کے معہد فرشی نے شایع کیا ہے۔

تیسرے دور میں جو باقاعدہ حدیث کی تدوین کا دور ہے جو کتابیں لکھی گئیں وہ پہلے کی تمام مدونات و تصنیفات کی جامع تھیں اور اب تک حدیث پر جو کام ہوا تھا تقریباً سب ان میں مدغم و منظم ہو گیا، اس لیے اس دور کی کتابیں پہلے دونوں ادوار کی کتابوں کے مقابلہ میں دیر پا اور متداول ہیں اور صحاح ستہ، مسند امام احمدؒ اور شرح معانی الآثار طحاویؒ کی مقبولیت و شہرت کے باوجود ان کا رواج رہا، ان کے قلمی نسخے کتب خانوں میں پائے جاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کی طباعت شاعت بھی ہوتی رہی، چنانچہ ان میں سے الادب المفرد بخاری، سنن دارمی، سنن دارقطنی، مسند ابو داؤد دیلمی

مسند ابوعوانہ، مسند حمیدی، سنن سعید بن منصور کا ایک حصہ (ہندوستان میں شائع کی گئیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد المزیق کی اشاعت بھی یہیں سے شروع ہوئی ہے، ان کتابوں کے علاوہ مسند امام زید بن علی، مسند عمر بن خطاب روایت ابن ابی شیبہ، المنتقی ابن جبارود، صحیح ابن حبان (جزر اول) وغیرہ وغیرہ مصر سے شائع ہو چکی ہیں اور ہمارے زمانے میں عالم اسلام خصوصاً عرب ممالک اور ہندوستان میں قدما کی کتابوں کے ساتھ اعتنا بہت بڑھ گیا ہے اور ان کی نادر و نایاب کتابیں یورپ اور ایشیا وغیرہ کے کتب خانوں سے تلاش کر کے بہترین تعلیق و تحقیق کے بعد شائع کی جا رہی ہیں اور یہ معاملہ حدیث ہی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے مختلف علوم و فنون کے بہترین اور قدیم ترین دینی ہمارے سامنے آرہے ہیں، اب ہم مختصر طور سے موطا امام مالک مسند امام احمد اور صحاح ستہ کا تعارف کراتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ان کتابوں میں کیا خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ اپنے اپنے ادوار کی بہترین کتابیں قرار دی گئیں اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ اس قدر اعتنا کیا۔

موطا امام مالک | دوسری صدی کی تصنیفات میں موطا امام مالک کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ کسی دوسری کتاب کو نہ مل سکی، حالانکہ اس دور میں موطا امام مالک کے طرز پر اور اس کے مقابلہ میں بہت سی موطائیں لکھی گئیں، مگر روزِ ازل سے آج تک امت میں ہر تہ امام مالک کی کتاب کا ہے، اس میں کوئی دوسری کتاب شریک نہیں ہے علماء نے ہر دور میں اس کو مرکزی حیثیت دی ہے، اور اس کی بے شمار شرحیں لکھی ہیں۔

حضرت امام ابو عبد اللہ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ دارالہجرۃ مدینہ منورہ کے امام اور فقہا حجاز کے سرخیل ہیں، مدینہ منورہ میں ۹۵ھ میں پیدا ہوئے اور وہیں ۱۷۸ھ میں فوت ہوئے، خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے حج کے موقع پر آپ سے ملاقات کی اور دینی مسائل پر ایک کتاب لکھنے کی درخواست کی، چنانچہ فقہ و حدیث میں موطا تصنیف فرمائی، خلیفہ مہدی عباسی نے موطا کا سماع کیا، خلیفہ ہارون رشید اور اس کے دونوں شہزادوں امین اور مامون نے مدینہ

منورہ آکر آپ سے مؤطا کا سماع کیا۔

احادیث کی تعداد | ابن ابی اسباب کا بیان ہے کہ امام مالک نے ایک لاکھ احادیث کی روایت کی ہے، ابتداء میں ان میں سے دس ہزار حدیثیں مؤطا میں لکھیں، پھر ان کی تہذیب و تنقیح کرتے رہے حتیٰ کہ پانچ سو باقی رہ گئیں، ابوبکر ابہری کا قول ہے کہ مؤطا کے تمام آثار جو رسول اللہ صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں ان کی تعداد (۱۷۲۰) ہے ان میں مسند احادیث (۶۰۰) مرسل (۲۲۸) موقوف (۶۱۳) اور تابعین کے اقوال (۲۸۵) ہیں، چونکہ مؤطا کے بہت سے نسخے ہیں اس لیے احادیث کے عدد میں اختلاف ہو گیا ہے، چنانچہ مؤطا امام محمد جو مؤطا امام مالک ہی کا ایک نسخہ ہے، اس میں تمام احادیث و آثار مسند غیر مسند موقوف، غیر موقوف یعنی مرفوع (۱۱۸۰) ہیں، ان میں سے عن مالک (۱۰۰۵) عن ابی حنیفہ (۱۳) عن ابی یوسف (۴) اور باقی دیگر طرق و اسناد سے ہیں۔

روایات اور نسخے | قاضی عیاض کے قول کے مطابق مؤطا کے مشہور نسخے ۲۰ ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ تیس ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نے بستان المحدثین میں لکھا ہے کہ آج کل عرب میں مؤطا کے سولہ نسخے پائے جاتے ہیں، اور ہر نسخہ ایک خاص راوی سے مروی ہے، ابوالقاسم بن محمد بن حسین شافعی کا بیان ہے کہ امام مالک سے گیارہ مؤطائیں مروی ہیں، اور سب کی سب قریب المعنی ہیں، البتہ ان میں چار مروج تھیں، پہلا نسخہ یحییٰ بن یحییٰ کا، دوسرا ابن بکیر کا تیسرا ابو مصعب کا اور چوتھا ابن وہب کا پھر بعد میں ابو مصعب اور ابن وہب کے نسخوں کا رواج کم ہو گیا، ان نسخوں میں احادیث کی کمی زیادتی ہے اور تقدیم و تاخیر بھی ہے۔ سب سے زیادہ احادیث نسخہ ابو مصعب میں ہیں، ابن حزم کا قول ہے کہ اس مؤطا میں دیگر مؤطاؤں سے سیکڑوں احادیث زائد ہیں، ان ہی نسخوں میں مؤطا امام محمد بھی ہے امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ھ امام ابو حنیفہ کے تلمیذ رشید ہیں، انہوں نے امام مالک سے مؤطا پڑھی، پھر اس زمانہ کے رواج کے مطابق اپنے نسخہ میں زیادتی کر لی، بعد میں ان کا نسخہ

موطا امام محمد کے نام سے مشہور ہو گیا۔

مقبولیت و اہمیت

حافظ ابن عبد البر اندلسی نے امام اوزاعی کے شاگرد عمر بن عبد الواحد کا قول نقل کیا ہے کہ ہم لوگوں نے امام مالک سے ان کی موطا چالیس دن میں پڑھی، اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ بس کتاب کو میں نے چالیس سال میں تیار کیا تم لوگوں نے اسے چالیس دن میں پڑھ لیا، افسوس کہ تم لوگوں میں تفتہ فی الدین کم ہوتا جا رہا ہے۔ خود امام مالک کا بیان ہے کہ میں نے اپنی کتاب موطا کو مدینے کے مشرف فقہاء کی خدمت میں پیش کیا، جب سب نے اس پر اتفاق کر لیا تو میں نے اس کا نام موطا (متفق علیہ) رکھا، ایک ہزار سے زائد علماء نے خود امام مالک سے اس کی روایت کی اور اس کے لیے سماع کے لیے اندلس سے لیکر حدوة چین تک سے اہل علم مدینہ آئے، اور امام صاحب سے سماع کیا۔ آپ سے موطا کے راویوں میں ہر طبقہ کے ائمہ و علماء شامل ہیں۔ فقہاء میں امام شافعی، امام محمد، ابن وہب وغیرہ۔ محدثین میں یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، عبد الرزاق بن ہمام صنعانی وغیرہ، اہل اہل وسلاطین میں ہارون الرشید مہدی، امین، مامون وغیرہ۔

امام مالک کی زندگی ہی میں موطا تمام عالم اسلام میں پھیل گئی، اور علمائے امت نے اسے آخذ و منبع قرار دیا۔ اس کی احادیث

شرح و محققات اور استخراجات

کی تخریج کی، متابعات و شواہد بیان کیے، غریب الفاظ کی شرح کی، مشکلات کو ضبط کیا و فقہ سے بحث کی، رجال پر کتابیں لکھیں اور اس کو موضوع بنا کر بے حد بے حساب لکھا حتیٰ کہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔

شارحین موطا میں غالباً پہلا نام ابو مروان بن عبد الملک بن جلیب مالکی ۳۳۹ھ کا ہے، حافظ ابو عمر یوسف بن عبد البر اندلسی ۶۳۸ھ نے موطا پر دو کتابیں لکھیں ایک التقتی لحدیث الموطا، اور دوسری التمهید لما فی الموطا من المعانی والا سانید، اس کے بارے میں امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ یہ کتاب فقہ اور حدیث کی ہے، میری نظر میں اس موضوع پر اس جیسی کوئی

دوسری کتاب نہیں ہے، تحریر التہذیب لما فی الموطا من الاسانید مطبوع ہے اور ملتی ہے، ابو محمد
عبد اللہ بن محمد نجوی بطلیمیوسی ۱۱۵۲ھ نے بھی موطا کی شرح کی ہے، قاضی ابوبکر محمد بن العربی مغربی
۱۱۶۶ھ نے القبس کے نام سے ایک شرح لکھی، جس میں لکھا ہے کہ موطا امام مالک اسلامی شرائع کی
سب سے پہلی اور آخری کتاب ہے، اس کی بنیاد اصول کی تہذیب پر ہے اور امام صاحب نے فقہ کے
ایسے اہم اصول کو بیان کیا ہے جن سے فروعی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، امام سیوطی ۱۱۹۱ھ نے ایک
شرح لکھی جس کا نام کشف المغطاء فی شرح الموطا ہے پھر اس کا اختصار تنویر الحوالک کے نام سے کیا یہ
کتاب مصر میں چھپ چکی ہے امام محمد بن عبد الباقی زرقانی مصری مالکی ۱۲۱۷ھ نے تین جلدوں میں
بسیط شرح لکھی، جو شرح زرقانی کے نام سے مشہور ہے اور مصر میں چھپ چکی ہے۔ ملا علی قاری ہمدانی
۱۲۲۲ھ نے موطا کی شرح دو جلدوں میں لکھی جس میں اپنی عادت کے مطابق نہایت عمدہ عمدہ باتیں
لکھی ہیں مگر کہا جاتا ہے کہ رجال کی تنقید میں اکثر مقامات پر ان سے تسامح ہوا ہے، ہندوستان
میں بھی موطا امام مالک کے ساتھ خصوصی اعتنا رہا اور اس کی کئی شرحیں لکھی گئیں، حضرت شاہ
ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ۱۲۱۷ھ نے دو شرحیں لکھیں ایک المصطفیٰ یہ فارسی زبان میں ہے
اور دوسری المستوی یہ عربی میں ہے، اس میں اختلاف مذاہب اور بقدر ضرورت غرائب کی شرح کی
ہے، دونوں شرحیں ایک ساتھ مکہ مکرمہ اور ہندوستان میں چھپ چکی ہیں۔ تیسری شرح مولانا عبدالحی
فرنگی محلی ۱۲۸۷ھ کی ہے، جو موطا امام محمد کے نسخہ کی ہے اس کا نام التعلیق المجد علی موطا الامام محمد
ہے۔ موطا امام محمد کے حاشیہ پر لکھنؤ وغیرہ میں بار بار چھپی ہے، اور چوتھی شرح او جز المسالک مولانا محمد
زکریا صاحب کاندھلوی کی ہے۔

موطا امام مالک کے مختصرات بھی بکثرت ہیں، ان میں امام خطابی احمد بن محمد بستی ۲۸۸ھ، ابو
الولید سلیمان بن خلف باجی ۳۴۷ھ، اور ابن رشیق قیروانی ۳۵۶ھ کے مختصرات زیادہ مشہور ہیں۔
موطا کی شرح کے علاوہ علماء نے اس کے مختلف پہلوؤں پر مستقل کتابیں
لکھی ہیں، چنانچہ اس کے غرائب کی شرح میں امام بنی، احمد بن عمران

خفش، ابوالقاسم عثمانی مصری وغیرہ نے کتابیں لکھیں، رجال موطا پر قاضی ابوعبداللہ خدار، ابو عبداللہ بن مفرج، برقی، ابو عمر ظلمنکی اور سیوطی نے کتابیں تصنیف کیں، سیوطی کی کتاب کا نام اسعاف المبطا برجال الموطا ہے، جو تنویر النحوالک کے ساتھ مصر میں چھپی ہے، شواہد موطا پر قاضی اسمعیل نے کتاب لکھی۔ اسی طرح ابوالحسن واقظنی، اور قاضی ابوالولید باجی نے اختلاف موطا پر پر کتابیں لکھیں، ابوبکر بن حبیب نے اطراف الموطا اور ابن عبدالبر نے التقتی فی مسند حدیث الموطا لکھی۔

مسند امام احمد بن حنبل تدوین حدیث کے تیسرے دور میں مسانید و جوامع اور مصنفات۔ بکثرت لکھی گئیں، مگر ان میں سے مسند امام احمد کو جو مقبولیت و شہرت حاصل ہوئی وہ مسند کی کسی دوسری کتاب کو میسر نہ ہو سکی۔ امام ابوعبداللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی ۲۴۱ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ بحالت حمل مرد سے آئی تھیں، امام شافعیؒ کے خاص تلامذہ سے ہیں، آپ نے امام شافعیؒ کا ساتھ اس وقت چھوڑا جب امام صاحب یہ کہہ کر بغداد سے مصر چلے گئے کہ میں نے بغداد سے نکلتے وقت یہاں احمد بن حنبل سے زیادہ فقیہ و متقی کسی دوسرے کو نہیں چھوڑا ہے، فتنہ خلق قرآن کے سلسلے میں خلیفہ معتمد باللہ کے دور میں کوڑوں سے مارے گئے اور قید و بند کے مصائب سے دوچار ہوئے مگر خلق قرآن کے قائل نہیں ہو سکے، امام بخاری امام مسلم جیسے بڑے بڑے ائمہ حدیث آپ کے شاگرد ہیں، دیانت و تقویٰ میں اپنے زمانہ میں ایک ہی فرد تھے، ۱۲ ربیع الاول ۲۴۱ھ کو انتقال فرمایا اور بغداد کے باب حرب کے قبرستان دفن کئے گئے، آپ کے دو صاحبزادے تھے، صالح قاضی اصفہان (۲۳۱ھ، ۲۹۶ھ) اور عبداللہ (۲۳۱ھ، ۲۹۶ھ)

احادیث کی تعداد مسند امام احمد است محدث کی جلیل القدر کتاب شمار ہوتی ہے اس میں کل چالیس ہزار حدیثیں ہیں، جن میں دس ہزار مکرر ہیں، اور تین سو سے زائد ثلاثیہ الاسناد ہیں، یعنی وہ احادیث جن کے راوی صرف تین ہیں، امام احمد کو اپنی مسند کے بارے میں

اس قدر اعتماد تھا کہ ایک مرتبہ آپ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ دیکھو اگر میری سند میں ہے تو خیر ورنہ وہ حجت نہیں ہو سکتی، لیکن آپ سے یہ تصریح مروی نہیں ہے کہ جو کچھ سند میں ہے سب حجت ہے، بلکہ یہ تصریح مروی ہے کہ جو حدیث سند میں نہیں ہے وہ حجت نہیں ہے، چنانچہ کئی احادیث صحیحین میں موجود ہیں مگر سند امام احمد میں نہیں ہیں، امام ابن جوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں سند کی پندرہ احادیث کے بارے میں وضع کا احتمال ظاہر کیا ہے، اور حافظ عراقی نے ایسی احادیث کی تعداد صرف نو بتائی ہے، اور حافظ بن حجر نے القول المسدود فی الذب عن سند میں تین یا چار حدیثوں کو بے اصل قرار دیا ہے۔

شرح مختصرات | سند احمد جیسی ضخیم کتاب کی شرح ایک سندھی عالم نے کی ہے جو مدینہ منورہ میں تھے یعنی شیخ ابو محسن بن عبد الہادی السندی المدنی ۱۲۹ھ، اور

شیخ زین الدین عمر بن احمد سماع حلبی ۱۳۰ھ نے اس کو مختصر کیا ہے، اور اس کا نام الدر المنقذ من سند الامام احمد رکھا ہے، نیز شیخ سراج الدین عمر بن علی المعروف بابن الملحق شافعی ۱۳۰ھ نے اس کا اختصار کیا ہے، سند احمد متعدد بار مصر میں چھپ چکی ہے آخری بار استاذ احمد بن محمد شا کر مرحوم کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ نہایت شاندار طریقہ پر شائع ہوئی، مگر افسوس کہ صرف پندرہ جلدیں شائع ہو سکیں اور محشی و محقق کا انتقال ہو گیا۔

صحیح بخاری | امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری بخارا میں ۱۳۱ھ شوال ۱۹۰ھ کو جمہ

کے دن پیدا ہوئے، دس سال سے کم ہی کا عمر میں حدیث یاد کرنے لگے، تھے پھر اپنے یہاں کے مشائخ سے حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی اور سولہ سال سے کم ہی کی عمر میں ان سے بہت کچھ حاصل کر لیا، اس کے بعد طلب علم میں سفر کا آغاز کیا، دوبار شام، مصر اور جزیرہ گئے، چار بار بصرہ کا سفر کیا، حجاز میں چھ سال قیام کیا، اور محدثین کے ہمراہ کوفہ اور بغداد کا بار بار سفر کیا، اٹھارہ سال کی عمر میں لوگوں نے آپ سے حدیث کی روایت شروع کر دی، سند اور متن کے ساتھ احادیث کے حفظ میں بے نظیر تھے، فرماتے ہیں کہ ہر دینی ضرورت کتاب و سنت سے پوری کی جاسکتی ہے، صحیح بخاری

کے علاوہ اور کئی کتابیں آپ کی تصانیف میں ہیں، عید کی رات ۲۵۶ھ میں انتقال فرمایا، تیرہ دن کم باسٹھ سال کی عمر پائی تھی۔

صحیح بخاری امت کی پہلی کتاب ہے جس میں صحیح احادیث جمع کی گئی ہیں، جمہور علمائے سنت کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد اصح کتب ہے، اور صحیح مسلم بھی اس کے قریب قریب ہے، یہ دونوں حضرات وہی حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کے ناقلین ثقہ ہوتے ہیں، ساتھ ہی ان کی سند متصل اور غیر منقطع ہوتی ہے، امام صاحب نے صحیح بخاری کو سولہ سال میں مرتب کیا، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کرتے، دو رکعت نماز پڑھتے پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے۔

تعداد احادیث | حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ صحیح بخاری میں کمرات سمیت کل (۲۳۹۷) حدیثیں ہیں، یہ تعداد معلقات، متابعات، اور موقوفات کے علاوہ ہے۔ اور

کمرات کے بغیر متون موصولہ (۲۶۰۲) ہیں، اور متون موقوفہ جن کا اتصال نہیں کیا ہے۔ (۱۵۹) ہیں، یعنی کمرات کے علاوہ کل (۲۷۶۱) حدیثیں ہیں، اور معلقات (۱۳۴۱) ہیں، اور متابعات اور اختلاف روایات والی احادیث (۳۴۴) ہیں، لیکن ابن حجر نے موقوفات علی الصحابہ اور مقطوعات عن التابعین کی تعداد نہیں بیان کی ہے، اس لئے موقوف و مقطوع کے علاوہ کمرات سمیت کل احادیث (۹۰۸۲) ہیں، معلق، موقوف اور مقطوع احادیث

اگرچہ امام بخاری کے موضوع سے خارج ہیں، مگر امام صاحب ان کو اشتہاد وغیرہ کے لیے بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی تیرہ حدیثوں پر ائمہ حدیث نے تنقید کی ہے، ایک سو وہ احادیث ہیں جن میں سے (۴۲) کی تخریج پر امام مسلم بھی متفق ہیں اور (۷۰) کی تخریج میں امام بخاری منفرد ہیں، حفاظ حدیث نے صحیح بخاری کے (۸۰) رجال کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مگر صحیح بخاری کے اکثر رجال امام صاحب کے شیوخ میں سے ہیں اور آپ نے ان سے ملاقات کی ان کے حالات معلوم کئے اور ان کی احادیث کو پرکھا اور صحیح و سقیم کی تفریق کی اور صحیح بخاری کے رجال کا علم دوسروں سے زیادہ خود امام صاحب کو تھا، صحیح بخاری کی براہ راست امام بخاری سے

روایت کرنے والے تقریباً ایک لاکھ انسان ہیں، اور ان میں سے اکثر ائمہ حدیث ہیں جیسے
مسلم، ترمذی، ابوزرعہ، ابن خزمیہ وغیرہ

شروح بخاری | جس طرح امت قرآن کے بعد صحیح بخاری کو افضل کتب تسلیم کیا، اسی طرح قرآن
کے بعد صحیح بخاری کی بہترین خدمت بھی کی اور متقدمین و متاخرین نے اس کی

بہت سی شرحیں لکھیں، علامہ علی نے کشف الظنون میں بخاری کی بیاسی سے زائد شرحوں کا ذکر کیا
ہے اس کی محل شروح میں امام خطابی مسئلہ کی شرح اعلام السنن ایک جلد میں ہے، مفصل شرح

ہیں شیخ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی شیرازی شامیہ کی کتاب۔ مخ اباری بایل
الغنیہ البخاری ہے، کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر اس کتاب میں روشنی نہ ڈالی گئی ہو

سند اور متن پر پوری بحث ہے، صحیح بخاری کی عبادات کا ربع حصہ اس کی بیس جلدوں میں آیا
ہے ان کے علاوہ صحیح بخاری کی چھوٹی بڑی سینکڑوں شرحیں لکھی گئیں مگر ان میں چار زیادہ

مشہور ہیں (۱) امام بدر الدین محمد بن بہادر زکشی ۷۹۴ھ کی کتاب التبیح، (۲) امام
بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی ۸۵۵ھ کی کتاب عمدۃ القاری، (۳) حافظ جلال الدین سیوطی

۹۱۶ھ کی کتاب التوشیح (۴) شیخ الاسلام احمد بن علی حجر عسقلانی ۸۵۲ھ کی کتاب فتح اباری،
حقیقت یہ ہے کہ فتح اباری جیسی دوسری جامع شرح آج تک نہیں لکھی گئی، اس لیے صحیح بخاری

کی طرح فتح اباری بھی امت کی اہم کتاب ہے۔
مختصرات | صحیح بخاری کی بہت سی مختصرات ہیں جن میں چند یہ مشہور ہیں (۱) مختصر جمال الدین

احمد بن عمر القاری قرطبی ۶۵۶ھ۔ (۲) مختصر بدر الدین حسن بن عمر حلبی ۷۸۹ھ
اس کا نام ارشاد الساری والقاری ہے، (۳) مختصر حسین بن مبارک زبیدی ۸۹۳ھ اس کا

نام التجرید الصریح الاصابیث الجامع الصصح ہے، زمانہ حال میں مصر وغیرہ میں اس کے کئی مختصرات
مختلف سے لکھے گئے ہیں۔

رجال بخاری پر کتابیں | اسماء رجال البخاری امام احمد بن محمد کلابازی ۳۹۵ھ کی کتاب التخیل والتجریح

ابو الولید سلیمان بن خلف باجی ^{۱۲۷}ھ، الافہام بما وقع فی البخاری من الالبہام، جلال الدین
عبد الرحمن بن عمر بلقینی ^{۸۲۴}ھ،

صحیح مسلم | امام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری ^{۲۶۱}ھ میں پیدا ہوئے، بچپن ہی سے حدیث
کی تحصیل کی، امام بخاری وغیرہ سے پڑھا، وقت کے بڑے بڑے ائمہ و حفاظ
نے آپ سے حدیث کی روایت کی، کئی کتابیں تصنیف کیں، ان میں سب سے اہم صحیح مسلم ہے۔
اپنے شیخ امام بخاری کے ساتھ بڑے اخلاص و محبت سے پیش آتے تھے، مگر آخر میں دونوں حضرات
میں آن بن ہو گئی، رجب ^{۲۶۱}ھ میں امام مسلم کی وفات ہوئی اور نیشاپور میں دفن کئے گئے۔
صحیح مسلم صحاح ستہ میں دوسرے درجہ پر مانی جاتی ہے، حسین بن علی نیشاپوری کا بیان ہے
کہ آسمان کے نیچے صحیح مسلم سے زیادہ اصح کوئی کتاب نہیں ہے، مشائخ مغاریہ میں سے بعض حضرات
نے حسین بن علی نیشاپوری کی موافقت کی ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح
بخاری کے بہت سے اوصاف صحیح مسلم میں نہیں پائے جاتے، مثلاً امام بخاری کی شروط روایت
میں راوی کا مروی عنہ سے نقاء کا ثبوت ضروری ہے، اور امام مسلم کے نزدیک دونوں میں معاشرت
کافی ہے، ضبط و عدالت کے سلسلے میں صرف اتنی رجال بخاری پر کلام کیا گیا ہے جبکہ مسلم کے ایک سو
ساتھ رجال پر جرح کی گئی ہے، اسی طرح شذوذ اور اعلال کے سلسلے میں بخاری کی ۷۸ حدیثوں
پر کلام کیا گیا ہے اور مسلم کی ایسی ۲۳۰ حدیثوں پر کلام ہوا ہے، نیز صحیح بخاری فقہی استنباط اور
اسرار و حکم سے بہرہ ہے، اور صحیح مسلم میں یہ بات نہیں ہے، پھر امام بخاری علم حدیث میں امام مسلم
سے کہیں زیادہ معلومات رکھتے ہیں، دارقطنی کا قول ہے کہ اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم بھی نہ ہوتے،
مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح مسلم کی عظمت و اہمیت سے انکار ہے، اس کی بڑی خصوصیت یہ
ہے کہ ہر حدیث اپنے موقع محل میں بیان کی گئی ہے، اور بلا تردد ہر حدیث مل سکتی ہے، اور اکثر و
بیشتر احادیث کے طرق، اسانید اور الفاظ کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔

شرح صحیح مسلم | صحیح مسلم کی بھی بہت سی شریں ہیں، صاحب کشف الظنون نے تقریباً

پندرہ شروح کا تذکرہ کیا ہے جن میں چند مشہور یہ ہیں، المنہاج امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی شافعی ^{۶۷۶ھ}، اکمال الاکمال، امام ابو الفرج عیسیٰ بن مسعود زردادی ^{۶۳۳ھ} یہ شرح پانچ جلدوں میں ہے اور اس سے پہلے کی شروح کی جامع ہے اکمال المعلم بفوائد کتاب مسلم، امام ابو عبد اللہ محمد بن خلفہ ابی مالکی ^{۸۲۸ھ}، یہ شرح چار جلدوں میں ہے، اور مازری، عیاض، قرطبی اور نووی کی شروح کی جامع ہونے کے ساتھ اس میں اور بھی مفید باتیں ہیں، الالبہاج شیخ احمد بن محمد الخطیب قسطلانی شافعی ^{۹۲۳ھ} یہ شرح نصف صحیح مسلم تک آٹھ جلدوں میں ہے، نیز ملا علی قاری ہروی ^{۱۰۱۶ھ} نے صحیح مسلم کی شرح چار جلدوں میں لکھی ہے، آخر میں فتح الملہم شرح صحیح مسلم کے نام سے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی ^{۱۰۲۳ھ} نے شرح لکھی، افسوس کہ اس کی صرف جلدیں تیار ہو سکیں جو طبع ہو چکی ہیں۔

مختصرات صحیح مسلم | صحیح مسلم کی مشہور مختصرات یہ ہیں تلخیص کتاب مسلم و شرحہ، شیخ احمد بن عمرو قرطبی ^{۶۵۶ھ}، مختصرہ کی الدین عبد العظیم منذری ^{۶۵۶ھ} مختصرہ وائد مسلم علی البخاری، سراج الدین عمر بن علی بن الملقن شافعی ^{۷۸۸ھ}، یہ کتاب چار جلدوں میں ہے، ابوبکر احمد بن علی اصبہانی ^{۸۷۲ھ} نے صحیح مسلم کے رجال پر ایک لکھی ہے۔

صحیحین پر مستخرجات | استخراج کا مطلب یہ ہے کہ کسی کتاب مثلاً صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیثوں کو ایک ایک کر کے اپنی سندوں سے بیان کیا جائے، اس میں رواد کا ثقہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس صورت سے محدث اپنی مرویات کو بخاری یا مسلم کی مرویات سے ملا دیتا ہے اور ان کے شبیوخ یا شبیوخ سے اوپر کسی راوی پر دونوں مل جاتے ہیں، استخراج کرنے والا بسا اوقات کچھ احادیث کو غیر مرضی سند کی وجہ سے روایت نہیں کرتا، بلکہ ان حدیثوں کو معلق کر دیتا ہے، اور کبھی صاحب اصل ہی کے طریقہ سے نقل کر دیتا ہے۔

تخریج و استخراج کا یہ طریقہ بڑے بڑے حفاظ حدیث نے اختیار کیا ہے، البتہ عموماً اس کے لیے صحیح بخاری یا صحیح مسلم کو اصل ٹھہرایا ہے کیونکہ ان دونوں کتابوں کو صحاح احادیث میں

جو مقام حاصل ہے وہ کسی دوسری کتاب کو پیش نہیں ہے،

مستخرجات بریح بخاری | صحیح بخاری پر مستخرجات حسب ذیل ہیں: مستخرج ابو نعیم احمد بن عبد اللہ
اصبہانی ۳۱۳ھ، مستخرج ابو بکر احمد بن ابراہیم اسمعیلی ۳۱۴ھ،

مستخرج شیخ الفقہار والمحدثین ابو بکر احمد بن محمد برقانی ۳۲۵ھ،

مستخرجات بریح مسلم | صحیح مسلم پر مشہور مستخرجات یہ ہیں: مستخرج احمد بن حمدان نيساپوری ۳۱۱ھ
مستخرج ابو عوانہ اسفرائینی ۳۱۶ھ، مستخرج ابو نصر طوسی ۳۲۲ھ،

المسند المستخرج علی مسلم حافظ ابو نعیم اصبہانی، المستخرج علی صحیح مسلم حافظ ابو بکر اسفرائینی محمد بن
محمد بن رجاہ سندھی ۳۸۶ھ۔

مستدرک حاکم بریحین | امام ابو عبد اللہ حاکم نيساپوری ۳۸۱ھ نے اپنی کتاب المستدرک علی
الصحيحین میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں

ہیں اور حاکم کی رائے میں وہ علی شرط البخاری و مسلم یا علی شرط احمد ہا ہیں، یا پھر
حاکم کے علم و اجتہاد کے مطابق وہ احادیث صحیح ہیں، اگر کوئی حدیث علی شرط ہما یا علی شرط احمد ہا ہوتی ہے،
تو اسے ہذا حدیث علی شرط الصحيحین یا علی شرط البخاری یا علی شرط مسلم لکھ کر اسے صحیح قرار دیتے ہیں
اور اگر یہ بات نہیں ہے تو ہذا حدیث صحیح الاسناد کہہ کر "اس کی صحت کو ظاہر کر دیتے ہیں" بسا اوقات
ایسی احادیث بھی بیان کر دیتے ہیں جو خود ان کے نزدیک صحیح نہیں ہوتی بلکہ حسن یا ضعیف ہوتی ہے
مگر اس پر تنبیہ کر دیا کرتے ہیں۔

حافظ ذہبی ۳۸۰ھ نے مستدرک حاکم کی تلخیص کر کے اس کی منکر اور ضعیف احادیث کو
ظاہر کر دیا ہے، اور اس کی موضوع احادیث کو الگ بیان کر دیا ہے، اس میں موضوعات کی
تعداد تقریباً ایک سو ہے، امام ذہبی کا قول ہے کہ نصف مستدرک علی شرط الصحيحین، یا علی شرط
احمد ہما ہے ایک ربع کی سندیں صحیح ہیں، اور ایک ربع مناکیر و موضوعات ہیں، یہ بات کہ حاکم
جیسے عالم حدیث نے ان احادیث کو کیوں شامل کیا، تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ حاکم نے

آخر عمر میں مستدرک لکھی جبکہ ان کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا ابن حجر کا قول ہے کہ حاکم کے تساہل کی وجہ سے یہ ہے کہ انھوں نے مستدرک کا مسودہ تیار کیا تھا کہ ان کا وصال ہو گیا اور اس کی تبیض کی باری نہ آ سکی اور نہ صحیح و مفہم کا فرق ہو سکا، بعض محدثین کا قول ہے کہ حاکم کے تفردات پر بحث و تمحیص کے بعد ان کے صحیح، حسن اور ضعیف ہونے کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔

جامع صحیح ترمذی | امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی ^{۱۵۶}ھ میں پیدا ہوئے، امام بخاری اور ان کے شیوخ سے حدیث کی روایت کی، کتاب السنن اور کتاب العلل

آپ کی تصنیف ہے، زہد و تقویٰ، علم و فضل اور حفظ و دیانت میں امام بخاری کے ہم پلہ تھے، آخر رجب ^{۱۵۶}ھ میں ترمذ میں انتقال فرمایا۔

امام ترمذی کا بیان ہے کہ میں نے اپنی یہ کتاب حجاز، عراق اور خراسان کے علماء کے سامنے پیش کی، سب نے بمنظر استحسان دیکھا اور پسند کیا میں نے اس میں کوئی ایسی حدیث درج نہیں کی ہے جس پر کسی فقیہ کا عمل نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ جامع ترمذی کی ہر حدیث کسی فقیہ کے نزدیک حجت اور معمول بہ ہے، امام ترمذی نے اس کتاب میں یہ اہم ترین کام کیا ہے کہ ہر حدیث کے بارے میں صحیح، حسن، معلول ہونے پر کلام فرمایا ہے، اور معلول و متروک حدیث کی بھی توضیح کر دی ہے، اور ہر باب میں اس سلسلہ کی دوسری احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے، نیز حرج و تعدیل کو بیان کیا ہے، اور آخر میں کتاب العلل کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، ان خصوصیات کی وجہ سے جامع ترمذی نہایت مفید اور جلیل القدر کتاب تسلیم کی گئی ہے، مگر احادیث بھی کم ہیں۔

مشہور شرحیں | امام محمد بن عبد اللہ اشبیلی المعروف بہ ابن العربی مالکی ^{۳۴۶}ھ نے جامع ترمذی کی شرح عارضۃ الاحوذی فی شرح الترمذی کے نام سے لکھی، حافظ محمد بن محمد

شافعی ^{۳۵۶}ھ نے جامع ترمذی کے دو ثلث کی شرح دس جلدوں میں لکھی جو نامکمل تھی، بعد میں زہدین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی ^{۳۵۶}ھ نے اس کی تکمیل کی، عبد الرحمن بن احمد حنبلی ^{۳۵۶}ھ

نے بیس جلدوں میں شرح لکھی مگر افسوس کہ یہ ضخیم کتاب ایک ہنگامہ میں نذر آتش ہو گئی اور مسلمانوں کے بڑے شمار علمی ذخیروں کے ساتھ یہ ذخیرہ بھی ضائع ہو گیا، اسی طرح جلال الدین سیوطی ^{۱۰۹۰ھ} اور شیخ محمد حیات سندھی مدنی ^{۱۰۸۰ھ} نے اس کی شرح لکھی، امام عمر بن علی ملقن ^{۱۰۸۰ھ} نے ترمذی کی ان احادیث کی شرح کی جو صحیحین اور ابوداؤد کی صحاح سے زائد ہیں۔ آخری دور میں ہندوستان میں جامع ترمذی کی چند شرحیں لکھی گئیں اور اس پر شیوخ کی درسی تقریروں کو جمع کیا گیا۔ ان میں تحفۃ الاحوذی فی شرح جامع الترمذی ابو العلیٰ عبدالرحمن بن عبدالرحیم مبارک پوری ^{۱۳۵۴ھ} بڑی اہم اور مفید شرح ہے، اور عرب و عجم میں ہر جگہ مقبول و متداول ہے، مقدمہ کے ساتھ پانچ ضخیم جلدوں میں ہندوستان میں چھپی ہے، اور اسی کا فوٹو لے کر بیروت میں چھاپی گئی ہے، نیز مصر میں گیارہ جلدوں میں طبع ہوئی ہے، حق یہ ہے کہ امام ترمذی کا قرصہ اس کتاب نے امت کے سر سے اتار دیا ہے، مولانا محمد یوسف صاحب بنوری بھی جامع ترمذی کی ایک بسیط شرح فحقی انداز میں معارف السنن کے نام سے لکھ رہے ہیں، اس کی تین جلدیں اب تک کراچی سے چھپ کر شائع ہو چکی ہیں۔

مختصرات ترمذی

جامع ترمذی کی مختصرات میں نجم الدین محمد بن عقیل ^{۱۲۹۰ھ} اور نجم الدین سلیمان بن عبدالقوی طونجی حنبلی ^{۱۳۰۰ھ} کی کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔

سنن ابوداؤد

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث سجستانی ^{۲۴۰ھ} میں پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل، قلعبنی، سلیمان بن حرب وغیرہ سے حدیث کی روایت کی، اور علمائے

امت کے ایک جم غفیر نے ان سے روایت کی، امام ترمذی اور امام نسائی آپ کے تلامذہ میں ہیں، ابوداؤد نے پہلے اپنی سنن بغداد کے علماء کے سامنے پیش کی تو وہاں کے علماء نے اسے پڑھا، امام احمد نے بنظر استحسان دیکھا اور پسند فرمایا، ^{۲۴۵ھ} میں بصرہ میں انتقال فرمایا، ابو سلیمان خطابی نے اپنی کتاب معالم السنن میں سنن ابوداؤد کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ نہایت محترم کتاب ہے، دینی علوم میں اس جیسی دوسری کتاب نہیں لکھی گئی، یہ امت کے ہر طبقہ میں مقبول ہوتی ہے اور محدثین و فقہاء کے درمیان قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے، اختلاف آراء کے

باوجود ہر مذہب کے علماء کے لیے حجت ہے اور عراق، مصر بلاد مغرب اور دوسرے ممالک کے علماء اسے معتقد قرار دیتے ہیں، خود امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے کہ میں نے پانچ لاکھ حدیثیں لکھیں ان میں سے چار ہزار آٹھ احادیث کا انتخاب کر کے اس کتاب میں جمع کیا ہے اور ان ہی احادیث کو ذکر کیا ہے جو صحیح ہیں یا صحت کے قریب ہیں، اور ان تمام احادیث میں سے صرف ان چار احادیث پر عمل کیا جائے تو ایک مسلمان کے دین کے لیے کافی ہیں۔

پہلی حدیث :- اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

دوسری حدیث :- مَنْ أَحْسَنَ اسْلَامًا أَلْمُتْرَكُ مَا لَا يُعْنِيهِ،

تیسری حدیث :- لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مَوْناً حَتَّى يَرْضَى لِأَخِيهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ

چوتھی حدیث :- الْحَلَالُ بَيْنَ وَالحَرَامُ بَيْنَ

اس کتاب میں کوئی حدیث نہیں لکھی ہے جسے ترک کر چکے ہیں اور جس حدیث میں شدید

دھن ہے میں نے اسے ظاہر کر دیا ہے اور جس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے یا میں نے جس حدیث کے بارے میں

کچھ لکھا ہے وہ صالح ہے اور ایسی حدیثوں میں صحت کے اعتبار ایک دوسرے سے بڑھی ہوئی ہیں یہ کتاب کسی

سنت رسول کے بارے میں تم کو با یوس نہیں کرے گی، میرے نزدیک قرآن کے بعد اس کتاب کا پڑھنا

نہایت ضروری ہے اگر کسی نے اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں پڑھی تو کوئی مضائقہ نہیں ہے یہ باتیں

اور اسی قسم کی مزید باتیں اس خط میں درج ہیں جسے امام ابو داؤد نے اہل مکہ کے یہاں بھیجا تھا۔

سنن ابو داؤد احکام کی جامعیت میں مشہور ہے اس میں مرسل احادیث بکثرت ہیں،

اور سفیان ثوری، افرامی، اور امام مالک کے نزدیک حدیث مرسل حجت ہے ابن کثیر نے مختصر

علوم الحدیث میں لکھا ہے کہ سنن ابی داؤد کی کئی روایات ہیں اسی لیے بعض احادیث بعض

نسخوں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔

شروع سنن ابو داؤد | اس کی شرحیں بڑے بڑے علمائے امت نے لکھی ہیں، امام خطابی

رحمۃ اللہ علیہ نے معالم السنن کے نام سے مشہور شرح لکھی ہے۔

قطب الدین ابوبکر یحییٰ شافعی ۳۵۲ھ نے چار ضخیم جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے، ابوزرعہ احمد بن عبد الرحیم عراقی ۳۲۶ھ نے صرف سجد السہو تک سات جلدوں میں شرح کی، جو احادیث زائد علی الصحیحین ہیں ان کی شرح ابن الملقن نے دو جلدوں میں لکھی ہے، نیز اس کی ایک شرح شہاب الدین رملی ۳۴۵ھ نے لکھی ہے، اخیر دور میں ہندوستان میں اس کی مفصل شرحیں لکھی گئیں ایک بذل المجہود مولانا خلیل احمد بلٹھی ۳۴۵ھ کی 'اور دوسری عون المعبود مولانا ابوالطیب شمس الحق عظیم آبادی ۳۵۵ھ کی، دونوں شرحیں ہندوستان میں چھپ چکی ہیں بلکہ دوسری شرح مصر میں طبع ہو کر شائع ہوئی ہے، عون المعبود کی تالیف میں مولانا ابوالاعلیٰ عبد الرحمن مبارک پوری ۳۵۲ھ نے بھی کام کیا ہے۔

مختصرات سنن ابوداؤد | سنن ابی داؤد کا اختصار امام زکی الدین منذری ۳۵۶ھ نے المجتبیٰ کے نام سے کیا، جس کی شرح امام سیوطی نے زہرۃ الربا علی المجتبیٰ کے نام سے لکھی ہے، نیز امام ابن قیم جوزی حنبلی ۷۵۱ھ نے مختصر منذری کی شرح و تہذیب کی ہے۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ منذری نے اپنی مختصریں حسن انتخاب سے کام لیا ہے اس لیے میں نے اس کی ترتیب و تہذیب کی، اور جن علل احادیث کے بارے میں سکوت تھا، میں نے ان پر گفتگو کی ہے نیز ان احادیث کی تصحیح اور شکل متون کی تشریح میں تفصیل سے کام لیا ہے، یہ باتیں دوسری جگہ نہیں ملیں گی۔

سنن ابن ماجہ | امام ابوجعد اللہ محمد بن یزید بن عبد اللہ بن ماجہ قزوینی ۲۴۱ھ میں پیدا ہوئے، لم حدیث کی طلب میں بڑے بڑے اسفار کئے اور بہت سے شہروں کا چکر کاٹا، امام مالک اور امام بیہق بن سعد کے تلامذہ سے احادیث کا سماع کیا اور بے شمار مخلوق نے آپ سے روایت کی، ۲۲ رمضان ۲۵۵ھ کو انتقال فرمایا۔

بعض ائمہ نے حدیث کی پانچ کتابوں کو اصول سنت قرار دیا ہے یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابوداؤد، اور بعض دوسرے حفاظ حدیث نے سنن ابن ماجہ کو ملا کر چھ کتابوں کو اصول

سنت مانا ہے، ان میں سب سے پہلے ابن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی کو حافظ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الکمال فی اسماء الرجال میں اختیار کیا ہے، صحاح ستہ میں موطا امام مالک کو چھوڑ کر سنن ابن ماجہ کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بقیہ پانچوں کتابوں سے زوائد کثرت سے ہیں۔ بعض علماء کی رائے میں صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ کے بجائے سنن دارمی بھونی چاہئے کیونکہ سنن دارمی میں اگرچہ مرسل، اور موقوف احادیث زیادہ ہیں لیکن ضعیف و شاذ اور منکر احادیث بہت کم ہیں، اور رزین رحمۃ اللہ علیہ قسطلی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علمائے کبار نے صحاح ستہ کی چھٹی کتاب موطا امام مالک کو مانا ہے، ابن اثیر وغیرہ کا یہی خیال ہے۔

حافظ مڑی کا قول ہے کہ سنن ابن ماجہ میں جو احادیث پانچوں کتب حدیث سے منفرد ہیں وہ ضعیف ہیں لیکن حافظ ابن حجر نے اس اصول کو تسلیم نہیں کیا ہے، ان کا قول ہے کہ ابن ماجہ بہت سی احادیث میں منفرد ہیں اور وہ احادیث صحیح ہیں، اس لئے ابن ماجہ کی احادیث میں ضعف ان کی انفرادیت کی وجہ سے نہیں بلکہ رجاں کے ضعف کی وجہ سے ہونا چاہئے۔

شرح سنن ابن ماجہ | امام کمال الدین محمد بن موسیٰ دیمیری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الدیبا جہ کے نام سے پانچ جلدوں میں سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے، لیکن تکمیل

سے پہلے فوت ہو گئے، ابراہیم بن محمد حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرح لکھی، اور جلال الدین سیوطی نے مصباح الزجاجة کے نام سے شرح لکھی، عمر بن علی بن الملقن نے اس کی کتب خمسہ سے زائد احادیث کی شرح آٹھ جلدوں میں لکھی جس کا نام "اتمس ایہ الحاجۃ علی سنن ابن ماجہ" رکھا، ہندوستانی علماء میں شیخ محمد حیات سندھی مدنی نے ایک شرح لکھی، اور رحمۃ اللہ علیہ نے انجیل الحاجہ کی

سنن نسائی | امام احمد بن شعیب نسائی خراسانی رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہوئے، آپ نے خراسان حجاز، عراق، مصر، شام، اور جزیرہ وغیرہ کا علمی سفر کیا اور شیوخ زمانہ سے

حدیث کی روایت کی، حدیث کی معرفت علو اسناد اور اتقان میں منفرد تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ کا حافظہ امام مسلم کے حافظہ سے بڑھا ہوا تھا، دو شنبہ ۱۲ صفر رحمۃ اللہ علیہ کو مقام رملہ میں فوت

ہوئے، اور بیت المقدس میں دفن کئے گئے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں دفن کئے گئے۔ سنن نسائی کا اصل نام المجتبیٰ ہے، جس وقت امام نسائی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ لکھ کر مدینہ کے امیر کی خدمت میں پیش کیا اس نے سوال کیا کہ کیا اس کتاب کی تمام حدیثیں صحیح ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اس میں صحیح، حسن وغیرہ ہر قسم کی احادیث ہیں، اس پر امیر مدینہ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ اس میں سے صحیح احادیث کو علیحدہ کر دیں، چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور اس کا نام المجتبیٰ من السنن رکھا، اس میں ضعیف احادیث بہت کم ہیں۔

شرح سنن نسائی | امام سیوطی نے اس کی ایک مختصر شرح لکھی ہے، اور شیخ ابو محسن محمد بن عبد الہادی حنفی سندی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک شرح لکھی ہے

جو سیوطی کی شرح سے طویل ہے، سراج الدین عمر بن علی بن الملقن شافعی نے ایک جلد میں اس کی ان صحیح احادیث کی شرح لکھی ہے جو کہ صحیحین، ابوداؤد اور ترمذی سے زائد ہیں، سیوطی اور سندی کی شرحوں کے ساتھ سنن نسائی ہندوستان میں دوبار چھپ چکی ہے،

صحاح ستہ کے علاوہ کتب احادیث | امام نووی کا قول ہے کہ اصول خمسہ بخاری و مسلم وغیرہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے صحاح

احادیث بہت کم باقی رہ سکی ہیں، پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ صحاح ستہ میں تمام صحاح کا استیعاب نہیں ہو سکا ہے، اور محدثین نے بے شمار کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں صحاح احادیث کو درج کیا ہے، ذیل میں چند مشہور جوامع اور صحاح کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن میں سے اکثر کتابیں تیسری صدی میں لکھی گئی ہیں اور کچھ چوتھی صدی کی ابتداء کی ہیں۔

صحیح ابن خزمیہ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب صحت کے اعتبار سے ابن خزمیہ کے تلمیذ ابن حبان کی صحیح سے بڑھی ہوئی ہے، اس میں ابن خزمیہ نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے، حتیٰ کہ سندوں میں معمولی کلام کی وجہ سے حدیث کی صحت کے قائل ہونے میں توقف کیا ہے۔

صحیح ابن حبان ابو حاتم محمد بن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا نام التقابیم والا نواع ہے، مگر

اس میں احادیث کی تلاش میں سخت دقت پیش آتی ہے، اس کی ترتیب نہ فقہی ابواب پر ہے اور نہ مسانید پر ہے، اسی لئے ابن الملقن نے اسے ترتیب دیا ہے، ابوالحسن ہیتی نے اس کی ان احادیث کی تجرید کی ہے جو صحیحین سے زائد ہیں، بعضوں کا قول ہے کہ ابن حبان نے احادیث کی تصحیح میں تساہل سے کام لیا ہے لیکن ان کا یہ تساہل حاکم کے مستدرک میں تساہل سے کم ہے، یہ کتاب حیدرآباد میں چھپ رہی ہے۔ صحیح ابی عوانہ، ابوعوانہ یعقوب بن اسحاق ^{۳۶} سلمیٰ صحیح المنذقی ابن سکین محمد بن عثمان ^{۳۷} سلمیٰ حیدرآباد میں چھپ چکی ہے، المنذقی فی الاحکام ابن الجارود عبد اللہ بن علی ^{۳۸} سلمیٰ، یہ کتاب مصر میں طبع ہو چکی ہے، المنذقی فی الآثار قاسم بن ابی صبیح محدث اندلس ^{۳۹} سلمیٰ المختارہ، محمد بن عبد الواحد مقدسی ^{۴۰} سلمیٰ، مقدسی نے اس کتاب میں صحت کا پورا پورا التزام کیا ہے، انہوں نے ایسی احادیث کی تصحیح کی ہے جو متقدمین کو معلوم نہیں تھیں، افسوس کہ یہ کتاب مکمل نہ ہو سکی، بعض حفاظ نے اسے مستدرک حاکم پر ترجیح دی ہے۔

جن کتابوں میں حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کر دیا جائے صحاح ستہ وغیرہ پر کتب اطراف جس سے پوری حدیث کا پتہ چل جائے اور اس کی سندوں کو پورے طور سے یا کسی خاص کتاب سے بیان کر دیا جائے، ان کو کتب اطراف کہتے ہیں، صحاح ستہ کے اطراف پر بکثرت کتابیں لکھی گئی ہیں، ہم یہاں ایسی چند کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان میں بعض دیگر اہم کتابوں کے اطراف پر شامل ہیں اطراف الصحیحین پر حافظ ابراہیم بن محمد بن عبید دمشقی ^{۴۱} سلمیٰ اور ابو محمد خلف بن محمد واسطی ^{۴۲} سلمیٰ نے کتابیں لکھی ہیں ابن عساکر کا قول ہے کہ ان دونوں میں خلف کی کتاب اچھی ہے، اس کی ترتیب بہتر ہے اور وہم وخطابھی اس میں کم ہے، اس کا قلمی نسخہ مصر میں چار جلدوں میں موجود ہے۔ نیز اطراف الصحیحین پر حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی ^{۴۳} سلمیٰ اور حافظ ابوالفضل ابن حجر عسقلانی نے کتابیں لکھی ہیں۔

سنن اربعہ کے اطراف کو ابو القاسم علی بن حسن ابن عساکر دمشقی رحمہ اللہ نے حروف معجم کی ترتیب پر چار جلدوں میں جمع کیا ہے اور اس کا نام الاشراف علی معرفۃ الاطراف رکھا۔

کتب ستہ کے اطراف پر محمد بن ظاہر مقدسی رحمہ اللہ نے ایک کتاب بنام "اطراف الغرائب والافراد" لکھی جس میں صحیحین اور سنن اربعہ کے اطراف کو جمع کیا ہے اس کے بارے میں ابن عساکر نے الاشراف کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ میں نے اسے بغور پڑھا تو ادہام بہ کثرت ملے۔ اور ترتیب بھی اچھی نہیں ہے اسی لیے ابن عساکر نے الاشراف لکھی اور حافظ محمد بن علی دمشقی رحمہ اللہ نے اس کی تلخیص کی اور ترتیب کو بہتر بنایا اطراف صحاح ستہ پر حافظ بوسف بن عبدالرحمن مزنی نے ایک کتاب لکھی مگر اس میں ادہام زیادہ تھے جن کو ابو زرعة احمد بن عبدالرحیم نے جمع کر دیا ہے مزنی کی کتاب الاطراف کے علامہ ذہبی اور محمد بن علی دمشقی نے مختصر کیا ہے ابن الملقن نے بھی ایک کتاب بنام الاشراف علی اطراف الستہ لکھی حافظ ابن حجر نے اتحاف المہرۃ باطراف العشرۃ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں صحاح ستہ اور مستانید اربعہ کی احادیث کے اطراف کو جمع کیا ہے یہ کتاب آٹھ جلدوں میں ہے اور حافظ ابن حجر نے اطراف المسند المعتمدی کے نام سے دو جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے۔

علوم حدیث

علم غریب الحدیث

محدثین کی اصطلاح میں غریب ایسے کلام کو کہتے ہیں جو مطلب اور منشاء کے اعتبار سے بعید الفہم ہو، اور غور و خوض اور لغت کی مراجعت کے بعد سمجھ میں آئے، علم غریب الحدیث کی تاریخی وضاحت کے لیے ہم علامہ ابن اثیرؒ کی کتاب النہایہ کی ابتدائی بحث کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

عہد رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ العرب ہیں، فصل خطاب آپ کا امتیازی مقام ہے، اختلاف لغات، فرق ہجرات اور کثرت قبائل و شعوب کے باوجود عرب آپ کے مخاطب اول تھے، ان میں سے ہر شخص آپ کی گفتگو سمجھتا تھا، خدمت نبوی میں حاضر باش صحابہ کرام اور باہر سے آنے والے بدوی و حضری و فود آپ کے کلام کا مفہوم سمجھ جاتے تھے، اور جس بات کو نہ سمجھتے آپ سے دریافت کرتے، اور آپ بتا دیتے تھے، احادیث نبویہ کے تفہیم و تفہیم کا یہ طریقہ آپ کی حیات طیبہ تک جاری رہا۔

عہد صحابہ آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی تقریباً یہی طریقہ رائج تھا، عربی زبان صحابہ کے دور تک دخیل و جدید اور معرب الفاظ سے محفوظ تھی، اور جب عرب فاتحین و مبلغین مختلف بلاد و امصار میں گئے اور روم، فارس، بصرہ اور حبش وغیرہ غیر اجناس سے ملے، اور ان کے ملکوں کو فتح کر کے ان میں اپنے علوم و معارف پھیلانے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ زبانوں میں اختلاط ہوا، عربی زبان دو سری زبانوں سے متاثر ہوئی، جو

غیر عرب مسلمان ہوئے ان کی اولاد نے عربی علوم کی تحصیل کی بغرض سے بقدر ضرورت عربی زبان سیکھی اس کے جو الفاظ و محاورات ان کے نزدیک اہم اور ضروری تھے، ان کو سیکھا اور جو لغات و محاورات اور کلمات ان کے نزدیک غیر ضروری تھے، ان کو حاصل نہ کر سکے، عہد صحابہ تک یہ معاملہ یونہی چلتا رہا اور صحابہ کرام اس دور کی ضرورت کو بڑی حد تک پورا کرتے رہے۔

اس کے بعد تابعین رحمہم اللہ کا دور آیا اور وہ حضرات بھی اس معاملہ میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہے، حالانکہ تابعین عربی لغات و محاورات میں عام طور سے صحابہ سے کم درجہ رکھتے تھے، ابھی کبار تابعین کا زمانہ (شاہد تک) گزرنے نہ پایا تھا کہ عجم کی فتوحات و تعلقات کی وجہ سے عربی زبان میں عجیبیت کے اثرات ظاہر ہونے لگے، اور خالص عربی زبان کے جاننے والے اور اس کے محافظ خال خال رہ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ خالص عربیت کے الفاظ و محاورات سے غافل ہو گئے اور جو غریب و مشکل الفاظ عام طور سے عصر اول میں مستعمل تھے، اور جن کا جاننا متاخرین کے لیے ضروری تھا ان سے لوگ رفتہ رفتہ نا آشنا ہو گئے۔

جب اس غفلت یا لسانی انحطاط کی وجہ سے احادیث بنویہ کے سمجھنے میں دشواری پیدا ہونے لگی، تو کچھ حضرات نے اس صورت حال کے مقابلہ کے لیے حدیث کے غریب الفاظ میں کتابیں لکھیں اور ان کی توضیح و تشریح کی، کہا جاتا ہے کہ اس فن میں تصنیف کی اولیت کا سہرا ابو عبیدہ معمر بن شثیٰ بصریؓ کے سر ہے جنہوں نے حدیث و اثر کے غریب الفاظ کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کیا، کیونکہ اس وقت تک لوگوں میں غریب الفاظ سے لاعلمی بہت زیادہ نہیں تھی، دوسرے یہ کہ اس فن کی پہلی کتاب تھی، اور ہر فن کی ابتدائی کتاب اسی قسم کی ہوتی ہے پھر بعد میں اس میں ضخیم کتابیں لکھی جاتی ہیں جیسا کہ اس فن میں بھی ہوا، اس کے بعد ابوالحسن نصر بن شبیل نازنیؓ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی جو ابو عبیدہ کی کتاب سے بڑی تھی اور مختصر ہونے کے باوجود اس میں تفصیل تھی۔

اس کے بعد عبدالملک بن قریب صمعیؓ نے ایک کتاب لکھی جس میں ابو عبیدہ

کی کتاب سے زیادہ غریب الفاظ تھے، اجمعی کی یہ کتاب بہت عمدہ تھی۔ اس کے بعد ائمہ لغت و فقہ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھیں جن میں احادیث کے معانی و لغات پر کلام کیا، لیکن ان کتابوں میں تقریباً ایک ہی قسم کی حدیثیں ہوا کرتی تھیں، اور اس دور کا کوئی مصنف اس فن میں امتیازی درجہ نہ پاسکا، یہ حضرات امام لغت قطرب رحمۃ اللہ علیہ کے طبقہ سے تھے۔

دوسری صدی تک غریب الحدیث میں تصنیف و تالیف کا یہی سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ تیسری صدی میں امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ

تیسری صدی

آیا اور انہوں نے اپنی مشہور کتاب غریب الحدیث لکھی، اس تصنیف میں امام موصوف نے اپنی زندگی ختم کر دی اور چالیس سال کی مدت میں یہ کتاب لکھی، جو اس باب میں نہایت بہتر مانی گئی ہے، اور اس میں بہت سی احادیث و آثار کے معانی و فوائد پر سیر حاصل بحث ہے، ابو عبیدہ کا خیال ہے کہ انھوں نے اس کتاب میں تمام اہم غرائب کو جمع کر دیا ہے، یہ کتاب علمائے حدیث و فقہ میں نہایت مقبول ہوئی، دنیا میں پہلی بار ۱۳۸۰ھ میں چار جلدوں میں حیدر آباد سے طبع ہو کر شائع ہوئی ہے۔

اس کے بعد ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو ابن قتیبہ نے اپنی مشہور کتاب غریب الحدیث لکھی، اس میں انہوں نے ابو عبیدہ قاسم بن سلام کی کتاب سے بقدر ضرورت ہی اخذ و استفادہ کیا ہے، یہ کتاب ابو عبیدہ کی کتاب کے مثل یا اس سے بڑھ کر مانی گئی، ابن قتیبہ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ان دونوں کتابوں کے بعد غریب احادیث کے لیے مزید گفتگو کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، یہ کتاب بھی حال ہی میں مصر سے چھپ کر شائع ہوئی ہے۔

اس کے بعد ابن قتیبہ کے معاصر امام ابراہیم بن اسحاق حربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس میں متون اور اسانید ذکر نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کے بعد اس فن میں لوگوں نے کثرت سے کتابیں لکھی ہیں، جن میں ۲۸۵ھ، ثقلب ۲۹۱ھ، محمد بن قاسم انباری ۳۲۸ھ، محمد بن عاصم نحوی ۳۳۰ھ، عبد الملک بن حبیب مالکی ۳۳۰ھ، محمد بن حبیب بغدادی ۳۳۰ھ،

وغیرہ ائمہ نحو و لغت اور ماہرین حدیث و فقہ کی کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔

چوتھی صدی | امام محمد بن احمد خطابی رحمہ اللہ تک اس فن کی پہلی تصنیفی رفتار رہی اور امام موصوف نے بھی اپنی مشہور کتاب غریب الحدیث لکھی جس میں ابو عبیدہ اور ابن قتیبہ کا انداز و اسلوب اختیار کیا، اور کوشش کی کہ ان دونوں ائمہ کی کتابوں میں جو حدیثیں ہیں انہیں بھی جمع کر دیں چنانچہ احادیث و آثار کے غرائب میں یہی تینوں کتابیں اُمّہات کتب مافی گئیں اور علماء میں مقبول ہو کر معتد ظہر ہیں، مگر تینوں اور دوسری کتابیں جو اس فن میں لکھی گئی تھیں یوں ترتیب وار نہیں تھیں کہ آدمی جو حدیث چاہے آسانی سے تلاش کر لے، امام حرابی کی کتاب اگرچہ ترتیب وار تھی مگر طوالت اور مشکل ترتیب کی وجہ سے حدیثوں کی تلاش اس میں بھی مشکل تھی۔

اس کے بعد امام خطابی کے معاصر اور ان کے طبقہ کے مشہور عالم ابو عبیدہ ہرودی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی جس میں قرآن و حدیث کے مشکل و غریب الفاظ کو جمع کیا، اور اپنے پیش روؤں سے الگ راہ اختیار کر کے عمدہ ترتیب قائم کی، اور لغت کے مشکل و غریب الفاظ کو حروف معجم کی ترتیب پر جمع کیا، اس میں قدماء کی کتابوں کی طرح منون و اسانید کی بھرمار نہ تھی، قدماء کی تمام غریب حدیثوں کے ساتھ اضافہ بھی کیا، البتہ غریب الالفاظ ہونے کی وجہ سے ایک حدیث کو مختلف مقامات میں بیان کیا، اس کے باوجود یہ کتاب علماء کے نزدیک وضع و احاطہ کے اعتبار سے بڑی شہرت و اعتماد کی مالک ہوئی اور بعد کے لوگوں نے اس پر استدراک لکھا اور اسی کے اسلوب پر اور کتابیں لکھی گئیں۔

بعد کی کتابیں | بعد میں بھی اس فن میں تدوین و تالیف کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ علامہ ابوالقاسم محمود بن عمر جار اللہ زمخشری نے سن ۵۳۵ھ میں الفائق تصنیف کی، جو اپنے موضوع پر نہایت کامیاب کتاب ہے، علامہ نے اس کی ترتیب مقفی حروف پر رکھی، اور ایک لفظ کی مناسبت سے ایک ہی حدیث کو متعدد مقامات میں بیان کر کے اس کے غریب الفاظ کی توضیح و تخریج کی، اس لیے اس کتاب میں بھی احادیث کی تخریج و تلاش مشکل تھی، اسی وجہ سے امام

ہر وی کی کتاب اس بارے میں الفائق سے زیادہ بہتر مانی گئی ہے حالانکہ ہر وی کی کتاب میں بھی ایک حدیث کے الفاظ مختلف مقامات پر آئے ہیں۔

اسی طرح ابو موسیٰ محمد بن ابوبکر مدینی اصفہانی ^{۱۸۵ھ} نے ایک کتاب لکھی جس میں قرآن و حدیث کے ان غریب الفاظ کو جو ہر وی کی کتاب میں نہیں آ سکے تھے، ان ہی کے طرز پر جمع کیا، نیز ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی ^{۵۱۲ھ} نے ایک کتاب میں صرف احادیث کے غریب الفاظ کو جمع کیا، اور اس میں امام ہر وی کا طریقہ اختیار کیا ابن جوزی کی کتاب ہر وی کی کتاب سے مختصر ہے، انھوں نے معمولی اضافہ کیا ہے بخلاف ابو موسیٰ مدینی کے کہ انھوں نے ہر وی کی کتاب سے بہت کم اخذ و استفادہ کیا ہے، بلکہ مستقل کتاب لکھی ہے۔

اس کے بعد علامہ مجد الدین ابن اثیر ^{۶۰۶ھ} نے اس فن میں اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاشتر لکھی، انھوں نے اس میں ہر وی اور ابو موسیٰ کی کتابوں کو جمع کر کے صحاح، سنن، جوامع، مصنفات اور مسانید سے مزید اضافہ کیا اور ہر وی کے حوالہ کے لیے "ہ" اور ابو موسیٰ کے لیے "س" مقرر کیا، بعد میں محمود بن ابوبکر رموی ^{۶۲۳ھ} نے نہایتہ پر ذیل کے طور پر ایک کتاب لکھی، اور علی بن محمد صفوی ^{۶۲۳ھ} نے اس کا اختصار کیا جو تقریباً نہایتہ کا نصف ہے، امام جلال الدین سیوطی ^{۹۱۱ھ} نے نہایتہ کی ایک تلخیص الدر النثر تلخیص نہایتہ ابن اثیر کے نام سے لکھی، نیز سیوطی نے نہایتہ پر تفسیل اور تہذیب بھی لکھی اس موضوع پر سب سے زیادہ جامع اور نافع کتاب مجمع بحار الانوار شیخ محمد بن طاہر بن علی بیہقی گجراتی کی ہے، علامہ محمد طاہر نے اس کتاب میں گزشتہ تمام کتابوں کا بخوڑ جمع کر کے مزید مفید اضافہ کئے، اور اپنی تصنیف کے زمانہ ہی سے یہ کتاب علماء و محدثین میں معتبر و مستند مانی گئی اور مترادل رہی، واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے علامہ گجراتی کا احسان عظیم علماء پر ہے، متعدد بار ہندوستان میں چھپ چکی ہے۔ مگر افسوس کہ اس میں مطبعی اغلاط بہت زیادہ ہیں اور اب حجاز کے بیہقی تجارتی طرف سے حیدرآباد میں تحقیق و تصحیح کے بعد چھپ رہی ہے۔

علم اسماء الرجال

اسماء الرجال کا علم نہایت مہتمم با نشان بلکہ حدیث کا نصف علم ہے، کیونکہ حدیث متن اور سند کا نام ہے اور اسماء الرجال سند کے روادے رجال کی معرفت کا نام ہے، اس علم میں مختلف انواع ہیں جن میں بے شمار کتابیں ہیں جن میں سے بعض میں صرف صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، بعض میں عام روادے حدیث کا حال ہے، بعض خاص قسم روادے کے حال میں ہیں جیسے ثقات، ضعفاء، حفاظ، مدلسین، وقداعین، بعض کتابوں میں راویوں کے صرف اسماء والنساب ہوتے ہیں، یا صرف وفيات کا ذکر ہوتا ہے، اور بعض کتابیں متولف و مختلف اور متفق و مغترق کے موضوع پر ہوتی ہیں،

صحابہ کے حالات میں سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل کتاب **اسماء الصحابة** لکھی جس میں اسماء صحابہ کو ذکر کیا، اس کے بعد امام بخاری کے مشائخ کے طبقہ کی ایک جماعت نے اسماء صحابہ کے ساتھ اپنے شیوخ کا ذکر کیا، چنانچہ ماہر انساب محدث خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ اور محمد بن سعد واقدی رحمہ اللہ نے طبقات کے نام سے اس فن میں کتابیں لکھیں، تاریخ کبیر امام بخاری حید آباد میں، طبقات ابن سعد یورپ اور بیروت میں اور طبقات خلیفہ شام میں تینوں کتابیں طبع ہو چکی ہیں، نیز واقدی اور خلیفہ کے معاصرین میں یعقوب بن سفیان رحمہ اللہ اور ابوبکر بن ابی خثیمہ رحمہ اللہ نے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھیں۔

اس کے بعد علماء کی ایک جماعت نے خاص طور سے صحابہ کے حالات میں کتابیں تصنیف کیں، جن میں حافظ عبد اللہ بن محمد بن عبد العزیز بغوی رحمہ اللہ، حافظ ابوبکر عبد اللہ بن داؤد رحمہ اللہ علی بن السکن رحمہ اللہ، ابوبکر عمر بن احمد المعروف بہ ابن شاہین رحمہ اللہ، ابومنصور مارودی رحمہ اللہ ابوحاتم رازی رحمہ اللہ، ابن حبان رحمہ اللہ، سلیمان بن احمد طبرانی رحمہ اللہ اور عبد اللہ بن مندر رحمہ اللہ اور حافظ ابونعیم رحمہ اللہ زیادہ مشہور ہیں۔

پھر ابو یوسف، عمر بن عبد البر اندلسی ۶۳ھ نے "الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب" لکھی،
 امام ابن عبد البر کا خیال تھا کہ انھوں نے اپنے دور سے پہلے کے مصنفین کی کتابوں کے جملہ
 محتویات کا الاستیعاب کر لیا ہے، مگر اس کتاب میں سب صحابہ کے حالات نہ
 آ سکے، اور بہت سے غیر صحابی کے حالات آ گئے، اس لیے کئی علمائے الاسعیاب
 کا ذیل لکھا، ان میں ابو بکر بن فتوح ۸۵ھ کا ذیل بہت طویل تھا، الاستیعاب حیدر آباد میں
 طبع ہو چکی ہے، اسی طرح ابو موسیٰ مدینی ۱۸۵ھ نے ابن مندہ کی کتاب کا ذیل لکھا، اور ساتویں
 صدی تک ان دونوں حضرات کی کتابوں پر ذیل لکھنے کا سلسلہ جاری رہا کہ اسی درمیان میں
 علامہ ابن اثیر ۶۳۰ھ نے ایک بڑی کتاب "اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ" کے نام سے تصنیف
 کی جو کئی جلدوں میں ہے، اس میں متقدمین کے جملہ محتویات کو درج کر دیا، مگر اسی کے ساتھ ان
 کی کتابوں کے ادہام کو بھی ذکر کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے صحابی کا تذکرہ کرنا رہ گیا اور بہت
 سے غیر صحابی کا ذکر آ گیا، اور علامہ ذہبی ۷۴۸ھ نے اسد الغابہ کے اسماء کی تجرید کر کے اس میں کچھ
 اضافہ بھی کیا، اور ادہام پر تنبیہ بھی کی، پھر بھی ذہبی کی یہ کتاب اس بارے میں کامل و مکمل نہ ہو سکی،
 اسد الغابہ مصر میں چھپی ہے اور اسی کا فولڈا صفہاں میں چھپا ہے مگر متعدد مقامات پر حاشیہ پر
 ایسی عبارتیں درج کر دی گئی ہیں جن سے شیعیت کے حق میں ذہن سازی ہوتی ہے، اس کا اردو
 ترجمہ مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی نے کیا ہے جو چھپ گیا ہے، اور تجرید اسماء الصحابہ
 حیدر آباد میں چھپی ہے، اور اسی کی نقل بلبلی میں ہوئی ہے۔

اس کے بعد حافظ ابن حجر ۸۵۲ھ نے آٹھ جلدوں میں "الاصابہ فی تمییز الصحابہ" لکھی جس
 میں الاستیعاب اور اسد الغابہ اور ان کے تمام ذیل کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ بہت
 سے اسماء کا اضافہ کیا، ادہام و اغلاط کی نشاندہی کی، اور ترتیب و تہذیب کا پورا اہتمام کیا، اور
 ابن حجر کے تلمیذ رشید علامہ جلال الدین سیوطی ۹۱۱ھ نے عین الاصابہ کے نام سے الاصابہ
 کی تلخیص کی،

یہ عام صحابہ کے حالات میں کتابیں ہیں، مخصوص صحابہ کے تذکرہ میں بھی کتابیں لکھی گئیں، چنانچہ بخاری و مسلم نے ایسے صحابہ کے حالات لکھے جن سے صرف ایک ہی حدیث مروی ہے۔ اور امام بخاری بن عبد الوہاب بن مندہ اصفہانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب ان صحابہ کے حالات میں تصنیف کی جو ایک سو بیس سال تک زندہ رہے، اور راقم نے العقد الثمین فی فتوح الہند و من ورد فیہا من الصحابة و التابعین لکھی جس میں ان صحابہ کے حالات بھی ہیں جو غزوات و فتوحات کے سلسلے میں ہندوستان میں تشریف لائے، اسماء الرجال پر مسلمانوں نے بے شمار چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور اس فن میں بھی دنیا کی کوئی قدیم و جدید قوم ان کی ہمسری نہیں کر سکتی ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسلمانوں نے چار لاکھ سے زائد راویوں اور عالموں کے حالات قلم بند کئے ہیں یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

علم جرح و تعدیل

اس علم میں رجال و رواۃ حدیث کے احوال سے خاص خاص الفاظ میں بحث کی جاتی ہے جن سے ان راویوں کے درجات و مراتب معلوم ہوتے ہیں، رجال کے بارے میں جرح و تعدیل کے الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں، اس کا مقصد لوگوں پر طعن و تشنیع ہرگز نہیں ہے، بلکہ صیانت حدیث کے لیے ان کے راویوں کی جانچ پڑتال کی گئی ہے اور یہ جائز ہے، اور جس طرح گواہوں کی جرح ہوتی ہے اسی طرح رواۃ حدیث کی جرح ہوتی ہے۔ بلکہ ذاتی حقوق و اموال کی حفاظت و صیانت سے زیادہ ضروری امر عام دینی معاملات کی دیکھ بھال ہے۔ اس فن میں بہت سے علماء و محدثین کے اقوال اور کلام ہیں، ان کا احصار دشوار ہے۔

پہلی صدی | ابن عدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکامل کے مقدمہ میں اپنے زمانہ تک کے ائمہ

جرح و تعدیل کے نام دیئے ہیں، قرن اول میں حضرات صحابہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رحمہ اللہ، حضرت عبادہ ابن صامت رحمہ اللہ حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ اور تابعین میں

امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ائمہ جرح و تعدیل ہیں، یہ حضرات بعد کے ائمہ جرح و تعدیل کے مقابلہ میں بہت کم ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ سے حدیث کی روایت کی اور تمام صحابہ عادل و ثقہ ہیں، اور غیر صحابہ یعنی تابعین بھی ثقات میں سے ہیں، اس دور میں کوئی غیر ثقہ راوی مشکل ہی سے ملے گا۔

دوسری صدی | البتہ دوسری صدی کے درمیانی طبقہ کے تابعین میں کچھ ضعفاء پیدا ہو گئے، یعنی احادیث اور ضبط و تدوین کے سلسلہ میں ان میں کچھ ضعیف آگیا اور

انہوں نے مر اسیل کی روایت کی، موقوف احادیث کو مرفوع سمجھ کر بیان کیا، ورنہ وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ضعفاء میں نہیں تھے اور ان حضرات میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ ان کی روایت کے طریقے کچھ ضعیف تھے، ان میں ابو ہارون عبد ریم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل ہیں، تابعین عظام کے آخری طبقہ کے زمانہ میں (حد در ۱۵۰ء)، ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے کھل کر جرح و تعدیل میں کلام کیا، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت کی تضعیف اور دوسری جماعت کی توثیق کی، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے رجال حدیث میں غور کر کے کلام کیا، شعبہ نہایت ثقہ تھے، اور عموماً ثقہ راویوں سے روایت کرتے تھے، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس فن میں کلام کیا، اس دور میں محمد رحمۃ اللہ علیہ، ہشام و ستوائی رحمۃ اللہ علیہ، اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ، یثرب بن سعد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے روادۃ حدیث میں کلام کیا۔

اس طبقہ کے بعد عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ہشیم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ، ابوالفتح فرازی رحمۃ اللہ علیہ، معانی بن عمران موصلی رحمۃ اللہ علیہ، بشر بن مفضل رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تھے، ان ائمہ کے زمانہ میں ائمہ جرح و تعدیل کا ایک دوسرا طبقہ پیدا ہوا جس میں ابن علیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ اور وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تھے، اس دور میں جرح و تعدیل کے دو جلیل القدر امام پیدا ہوئے، یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں اماموں پر علمائے حدیث نے اس بارے میں پورا اعتماد کیا، اور جسے انہوں نے جرح

یا ثقہ قرار دیا وہ امت کے نزدیک مجروح یا ثقہ مانا گیا، اور جس کے بارے میں انھوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں امت نے ان کے رجحان پر عمل کیا۔

تیسری صدی | اس کے بعد اس فن میں ایک دوسرا طبقہ پیدا ہوا، جو مرجع ٹھہرا، اس میں یزید بن ہارون ^{۲۰۲ھ}، ابو داؤد طیالسی ^{۲۰۴ھ}، عبد الرزاق بن ہمام صنعانی ^{۲۱۱ھ}، ابو عاصم ضحاک بن یسعل بن یحییٰ بن خالد ^{۲۱۲ھ} شامل ہیں، اس کے بعد علم جرح و تعدیل میں

مستقل تصنیفات کا سلسلہ شروع ہوا جن میں رِوَاۃ حدیث کے حالات بلام و کاست ظاہر کئے گئے، اس دور میں اس فن کی سیادت ایک جماعت کو ملی جس میں یحییٰ بن معین ^{۲۳۳ھ} وغیرہ شامل ہیں، بعض رجال کے متعلق ابن معین کے الفاظ جرح و تعدیل مختلف ہیں، ان ہی کے طبقہ میں امام احمد بن حنبل ^{۲۴۱ھ} ہیں، آپ کے تلامذہ نے رجال حدیث کے بارے میں سوالات کئے اور

آپ نے انہار خیال فرمایا، امام احمد کی کتاب العلل و معرفة الرجال ان کے صاحبزادے عبد اللہ کی روایات سے ہے اور ترکی میں چھپی ہے، محمد بن سعد و اقدی ^{۲۴۳ھ}

نے الطبقات الکبریٰ میں رجال پر گفتگو کی ہے، اور ان کا کلام اس بارے میں مستند مانا جاتا ہے، ابو خثیمہ زہیر بن حرب ^{۲۳۴ھ} نے بھی جرح و تعدیل کے باب میں کلام کیا ہے، حافظ خیرہ

ابو جعفر عبد اللہ بن محمد البیل بھی اس فن کے مستند عالم تھے، ان کے متعلق ابو داؤد کا قول ہے میں نے ان سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا، علی بن مدینی ^{۲۳۴ھ} کی علل اور رجال پر کسی کتاب میں

ہیں، محمد بن عبد اللہ بن نمیر ^{۲۳۴ھ}، ابو بکر بن ابی شیبہ ^{۲۳۵ھ}، عبد اللہ بن عمرو بن عمار ^{۲۳۵ھ}، امام خراسان الحنفی بن راہویہ ^{۲۳۶ھ}، حافظ ابو جعفر محمد بن عبد اللہ بن عمار موصلی

^{۲۴۲ھ} حافظ مصر احمد بن صالح ^{۲۴۸ھ} ہارون بن عبد اللہ حمال ^{۲۴۳ھ}، یہ تمام حضرات ائمہ جرح و تعدیل ہیں، اور راویوں کے بارے میں ان کے اقوال مستند و معتبر مانے جاتے ہیں

ان ہی حضرات سے متصل اس فن میں ایک اور طبقہ پیدا ہوا جس میں امام اسحاق کو سج ^{۲۵۱ھ}، امام دارمی ^{۲۵۵ھ}، امام بخاری ^{۲۵۵ھ} اور نزیل مغرب حافظ عجلی ^{۲۵۱ھ} شامل ہیں، اس کے بعد

کے طبقہ میں ابو زرعه رازی ۲۶۲ھ، ابو حاتم رازی ۲۴۷ھ، امام مسلم ۲۶۱ھ، ابو داؤد سجستانی ۲۵۵ھ، بقی بن مخلد ۲۴۶ھ، ابو زرعه دمشقی ۲۸۱ھ وغیرہ ہیں، پھر عبد الرحمن بن یوسف بغدادی علم حدیث کی معرفت و جامعیت میں ابو حاتم رازی کے ہم پایہ ہیں، ابراہیم بن اسحاق حرابی ۲۸۵ھ، محمد بن وضاح ۲۹۱ھ حافظ قرطبہ ابو بکر بن ابی عاصم ۲۸۷ھ، عبد اللہ بن امام احمد بن حنبل ۲۹۰ھ، صالح جزره ۲۹۳ھ، ابو بکر بزار ۲۹۲ھ، محمد بن نصر مروزی ۲۹۲ھ، محمد بن عثمان بن ابی شیبہ ۲۹۷ھ، ہیں۔

چوتھی صدی | ان کے بعد ابو بکر قریانی، امام نسائی ۳۰۳ھ، ابو یعلیٰ ۳۱۷ھ، ابوالحسن سفیان، ابن خزیمہ ۳۱۱ھ، محمد بن جریر طبری ۳۲۰ھ، ابوالحسن ۳۱۸ھ، ابو الحسن احمد بن غیر ۳۲۳ھ وغیرہ، پھر ابو حاتم بن حبان ۳۵۴ھ، طبرانی ۳۹۰ھ، ابن عدی جرجانی ۳۵۵ھ وغیرہ ہیں، ابن عدی کی کتاب گویا فن جرح و تعدیل میں آخری کتاب ہے، اس طبقہ کے بعد ابو علی حسین بن محمد نیشاپوری ۳۶۵ھ، ان کی مستعمل کے تیرہ سوا جزا میں ہے، ابوالشیخ بن حبان ۳۶۹ھ، ابوبکر اسماعیلی ۳۷۷ھ، ابوالاحمد حاکم ۳۷۸ھ، دارقطنی ۳۸۵ھ وغیرہ ہیں، علل کی معرفت دارقطنی پر گویا ختم ہو گئی، ابن مندہ ۳۹۵ھ، ابونصر کلابازی ۳۹۸ھ وغیرہ۔

پانچویں صدی | ابوعبید اللہ حاکم ۴۰۵ھ، عبد الرحمن بن فطیس قاضی قرطبہ ۴۰۲ھ، ان کی کتاب کا نام دلائل السنۃ ہے، عبد الغنی بن سعید ۴۰۹ھ، ابوبکر بن مردویہ اصفہانی ۴۱۶ھ، پھر محمد بن ابی الفوارس بغدادی ۴۱۲ھ، ابوبکر برقانی ۴۲۵ھ، ابو حاتم عبدی ۴۲۵ھ، ان کے تلامذہ نے ان سے دس ہزار اجزاء لکھے، محمد بن خلف واسطی ۴۲۵ھ، ابومسعود دمشقی ۴۲۵ھ، حسن بن محمد خلّال بغدادی ۴۳۹ھ، ابویعلیٰ خلیلی ۴۴۶ھ، ابن عبد البر اندلسی ۴۶۳ھ، ابن حزم اندلسی ۴۵۶ھ، بیہقی ۴۵۸ھ، خطیب بغدادی ۴۶۳ھ، پھر ابن ماکولا ۴۷۵ھ، ابوالولید باجی ۴۷۵ھ، ابوعبید اللہ حمیدی ۴۸۸ھ وغیرہ ہیں۔

چھٹی صدی | پھر ابو الفضل بن طاہر مقدسی ۵۰۷ھ، موتمن بن احمد ۵۰۷ھ، شہر وہ دہلی ۵۰۷ھ،
ابو موسیٰ مدینی ۵۱۰ھ، ابو القاسم بن عساکر دمشقی ۵۲۳ھ، ابن بشکوال ۵۴۸ھ،
ابو بکر حارثی ۵۸۲ھ، عبد الغنی مقدسی ۵۸۷ھ، وغیرہ

اس کے بعد اس فن کے ائمہ میں یہ حضرات زیادہ مشہور ہیں ارباوی ۵۸۷ھ، ابوشامہ
۶۲۵ھ، ابن مفضل مقدسی ۶۱۶ھ، ابوالحسن بن قطان ۶۳۸ھ، ابن الانماطی ۶۱۹ھ،
ابن نقطہ ۶۲۹ھ، پھر ابن صلاح ۶۴۳ھ، زکی الدین منذری ۶۵۶ھ، ابو عبد اللہ برزالی ۶۳۶ھ،
ابن ابی اسیر ۶۵۷ھ، ابن وقیق العبد ۶۵۷ھ، شرف میدولی ۶۵۸ھ، ابن تیمیہ ۶۶۰ھ، اس کے
بعد مرقی ۶۵۷ھ، ابن سید الناس ۶۵۷ھ، ابو عبد اللہ بن ایک ذہبی ۶۷۸ھ، شہاب بن فضل ۶۷۸ھ،
مغلطانی ۶۷۳ھ، شریف حسینی دمشقی ۶۷۳ھ، زین الدین عراقی ۶۷۳ھ، دلی الدین عراقی
۶۷۳ھ، بریان الدین حلبی ۶۷۳ھ، ابن حجر عسقلانی ۶۷۳ھ، وغیرہ ہیں۔

یہ ہر دور کے مشہور ائمہ جرح و تعدیل کے نام ہیں، ورنہ ہر دور میں اس فن کے بہت سے علماء گزرے
ہیں، اور ہر پچھلے دور کے لوگ پہلے کے دور کے لوگوں سے اس فن میں زیادہ محتاط رہے ہیں، فن
جرح و تعدیل کے سلسلے میں نسبت طوالت سے کام لیا گیا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ احادیث
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ان کو صحیح طریقہ پر پہنچانے کے لیے علمائے امت نے کیا کیا
جتن کئے ہیں، ایک ایک راوی کے حالات زندگی معلوم کئے، اس کی داخلی و خارجی زندگی کا جائزہ
لیا، اور اس کے بارے میں جرح و تعدیل کے آراء کو ضبط کر کے ان کو متدوں و مرتب کیا، واقعہ یہ ہے کہ
دنیا کی کوئی قوم اپنے دینی علوم و معارف کی حفاظت و صیانت اور تعلیم و تبلیغ کا اس قدر اہتمام و انتظام نہ
کر سکی جس قدر کہ امت محمدیہ نے اس بارے میں کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

جرح و تعدیل اور رجال کی جامع کتابیں | جرح و تعدیل کی کتابوں میں سے بعض ثقات پر بعض ضعفاء
پر، بعض متنبین پر اور بعض عام رجال حدیث پر ہیں، ان میں سے بعض کتابیں کسی خاص کتاب کے
رجال میں یا چند کتابوں کے رجال میں ہیں، ذیل میں ہم بعض مشہور کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں،

ثققات وضعفاء کی جامع کتابوں میں مشہور کتابیں یہ ہیں، الطبقات الکبریٰ محمد بن سعد وادی
 ۳۲۰ھ، یہ کتاب اپنے موضوع کی سب سے بڑی اور جامع ہے، اس میں صحابہ و تابعین اور بعد
 کے علماء و محدثین اور فقہاء کے تذکرے ہیں، لیڈن اور بیروت میں چھپی ہے، علامہ سیوطی ۹۱۱ھ نے
 "انجاز الوعد المنتقی من طبقات ابن سعد" کے نام سے اس کا اختصار کیا ہے، طبقات خلیفہ بن
 خیاط ۳۲۰ھ، حال ہی میں شام میں چھپی ہے، طبقات امام مسلم بن حجاج ۳۴۰ھ، تاریخ ابن
 ابی خلیثمہ ۳۴۹ھ، یہ کتاب بڑے کام کی ہے، التاريخ الکبیر، الاوسط اور الصغیر امام بخاری
 ۳۵۰ھ، تاریخ کبیر حروف معجم کی ترتیب پر ہے، اس کی ابتداء محمد سے ہے حیدر آباد میں چھپ
 چکی ہے، تاریخ صغیر الہ آباد میں چھپی تھی، تاریخ اوسط سندھ وار ہے، مسلمہ بن قاسم ۳۵۰ھ نے تاریخ
 کبیر پر ایک جلد میں ذیل لکھا ہے، اور ابن ابی حاتم رازی ۳۴۰ھ نے ایک جلد میں تاریخ کبیر پر
 تنقید کی ہے، جس کا نام "بیان خطأ البخاری فی تاریخہ" ہے اور حیدر آباد میں چھپی ہے، نیز ابن ابی
 حاتم رازی نے اپنی مشہور کتاب الجرح والتعديل لکھی، جس میں امام بخاری کا اسلوب اختیار کیا ہے
 یہ بھی حیدر آباد میں چھپ گئی ہے، حسین بن ادریس انصاری ہمدانی المعروف بہ ابن خرم ۳۸۰ھ
 نے بھی تاریخ بخاری کے انداز پر ایک تاریخ لکھی ہے، علی بن مدینی ۳۳۲ھ کی تاریخ دس اجزاء
 میں ہے، ابن حبان ۳۵۴ھ نے بھی ایک کتاب اصحاب تاریخ کے ادہام میں دس اجزاء میں
 لکھی ہے، ابو محمد بن عبد اللہ بن علی بن جارود ۳۵۰ھ کی ایک کتاب جرح و تعديل میں ہے، اسی
 طرح امام مسلم کی رواۃ الاعتبار، امام نسائی کی التميز، ابو یعلیٰ خلیلی ۳۴۶ھ کی الارشاد، عماد بن کثیر ۳۵۰ھ
 کی التکمیل فی معرفۃ الثققات والضعفاء والمجاهل، ہے اس میں ابن کثیر نے مغزی کی تہذیب اور ذہبی
 کی میزان الاعتدال کو اضافہ کے ساتھ جمع کر دیا ہے، یہ کتاب محدث و فقیہ دونوں کے لیے نہایت
 مفید ہے، ذہبی کی تاریخ، اسمعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی ۳۵۰ھ کی التکمیل، عمر بن علی بن الملقن ۳۵۰ھ
 کی طبقات المحدثین جس میں انہوں نے اپنے زمانہ تک کے محدثین کا تذکرہ کیا ہے، ان کی ایک اور
 کتاب الاکمال فی معرفۃ الرجال بھی ہے۔

کتاب ثقات

کتاب الثقات مجلی ۲۶۱، کتاب الثقات خلیل ابن شاہین، اس کا قلمی نسخہ بمبئی میں موجود ہے۔ الثقات ابو حاتم بن حبان بستی ۱۰۰۰ یہ کتاب حال میں حیدرآباد

میں چھپی ہے جس میں ثقات تابعین کا تذکرہ ہے، کتاب الثقات زین الدین قاسم بن قطلوبغا حنفی رومی ۱۰۰۰، یہ کتاب چار جلدوں میں ہے، اس میں ان رواد اور رجال کے اسماء و حالات ہیں جن کے نام صحاح ستہ میں نہ آ سکے، اسی قسم میں وہ کتابیں بھی شامل ہیں جو طبقات حفاظ حدیث پر ہیں، اس موضوع پر علماء کی ایک جماعت نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے امام ذہبی ۱۰۰۰، ابن الدباغ ۱۰۰۰، ابن الفضل ابن حجر عسقلانی سیوطی ۱۰۰۰، امام ذہبی کی تذکرہ الحفاظ چار جلدوں میں حیدرآباد میں دوبار چھپی ہے، اور اس پر تقی الدین بن فہد مکی محمد بن محمد بن ہاشمی ۱۰۰۰ اور سیوطی نے ذیل لکھے ہیں، یہ تینوں کتابیں مصر میں ایک ساتھ چھپ گئی ہیں۔

کتاب ضعفاء

کتاب الضعفاء امام بخاری، کتاب الضعفاء والمتروکین امام نسائی، امام ابوالفرج عبد الرحمن بن علی جوزی ۱۰۰۰ کی کتاب ضعفاء میں بہت بڑی اور جامع ہے، امام

ذہبی نے اس کا اختصار کیا ہے اور اس کا ذیل لکھا ہے، نیز علاء الدین مغلطانی ۱۰۰۰ نے اس کا ذیل لکھا، کتاب الضعفاء محمد بن عمر عقیلی ۱۰۰۰ مفید کتاب ہے، امام حسن بن محمد صفغانی لاہوری ۱۰۰۰ اور محمد بن حبان بستی کی کتابیں اس سلسلہ میں جامع ہیں، اور احمد بن عدی کی کتاب الکامل ضعفاء کے موضوع پر سب سے مکمل اور بڑی کتاب ہے، اور اسے ائمہ کا اعتماد حاصل ہے، ابو العباس احمد بن محمد اشبیلی المعروف بہ ابن الرومیہ ۱۰۰۰، دارقطنی، حاکم، اور علاء الدین مارونی ۱۰۰۰ نے بھی الضعفاء کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، ذہبی کی میزان الاعتدال بھی جامع ہے، ہندوستان اور مصر میں طبع ہو چکی ہے، حافظ زین الدین عراقی نے دو جلدوں میں اس کا ذیل لکھا ہے، اور حافظ ابن حجر نے تہذیب الکمال سے ناموں کو چن کر اور دوسرے مستقل تراجم اور مافات کو تلاش کر کے لسان المیزان لکھی، جو حیدرآباد میں طبع ہو چکی ہے، اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر نے دو اور کتابیں لکھی ہیں، تقویم اللسان اور تحریر المیزان، کتب مذکورہ کے علاوہ ضعفاء کے بیان میں اور بہت سی کتابیں ہیں۔

کتاب مدتسین | امام شافعی کے تلمیذ امام حسن بن علی کراہیسی ^{۲۴۸ھ} نے سب سے پہلے مدتسین کے موضوع پر مستقل کتاب لکھی، ان کے بعد دارقطنی اور نسائی کی کتابیں ہیں، امام ذہبی نے مدسین کے سلسلے میں کچھ اشعار لکھے، پھر ان کے شاگرد احمد بن ابراہیم مقدسی نے امام علائی کی کتاب جامع التخصیص سے اس میں بہت کچھ اضافہ کیا، نیز علائی کی کتاب کے حاشیہ پر زین الدین عراقی ^{۸۰۶ھ} نے کچھ مدتسین کا اضافہ کیا، پھر ان کے لڑکے ولی الدین عراقی نے اسے حواشی سے علیحدہ کر کے علائی کی کتاب میں شامل کر دیا، بلکہ اس میں بہت کچھ اضافہ کر کے مستقل تصنیف بنا دیا، اس کے بعد ابراہیم بن محمد حلبی ^{۸۴۱ھ} نے "التبیین فی اسماء المدتسین" کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں ان تینوں کتابوں پر اضافہ کیا، علائی کی کتاب میں کل (۶۸) مدتسین کا تذکرہ تھا، عراقی کے صاحبزادے نے ان میں (۱۳) کا اضافہ کیا اور حلبی نے (۳۲) کا اضافہ کیا، اس کے بعد حافظ ابن حجر نے مزید (۳۹) کا اضافہ کیا اور ان سب کی مجموعی تعداد (۱۵۲) ہو گئی، سیوطی نے بھی ایک رسالہ اسماء المدتسین لکھا ہے۔

کتاب مخصوصہ کے رجال پر کتابیں | رجال البخاری، احمد بن محمد کلابازی ^{۳۹۸ھ} رجال البخاری محمد بن داؤد کردی ^{۹۲۵ھ} رجال مسلم احمد بن علی المعروف بہ ابن منجویہ ^{۴۲۸ھ} و رجال مسلم احمد بن علی اصفہانی ^{۴۶۹ھ} محمد بن طاہر مقدسی ^{۵۰۷ھ} نے بخاری و مسلم دونوں کے رجال کو ایک کتاب الجمع میں رجال الصحیحین میں جمع کیا، نیز مقدسی نے اس میں ابن منجویہ اور کلابازی کی کتابوں کو جمع کر کے اضافہ کیا اور اس کی ترتیب حروف پر رکھی یہ کتاب حیدرآباد میں چھپ چکی ہے، اور بہتہ اللہ لا کافی ^{۸۱۸ھ} نے بھی صحیحین کے رجال پر ایک کتاب لکھی ہے، اور سنن کی کتابوں کے رجال کو ابو داؤد حسین بن محمد حبانی ^{۹۸۸ھ} نے ایک مستقل کتاب میں جمع کیا ہے، سیوطی نے موطا امام مالک کے رجال کو اسعاف المبرہات میں بیان کیا ہے جو ان کی تنویر الحوالک شرح موطا امام مالک کے ساتھ مصر میں چھپی ہے، محمد بن عبد اللہ الخطیب صاحب مشکوٰۃ نے مشکوٰۃ المصابیح کے رجال کو جمع کیا ہے، حافظ ابن حجر نے

رجال الاربعۃ کے نام سے مؤطا امام مالک، مسند امام شافعی، مسند امام احمد، مسند امام ابو حنیفہ کے رجال کو جمع کیا ہے، احمد بن احمد کردی ۳۳۳ھ نے "رجال السنن الاربع" یعنی ترمذی، نسائی، ابوداؤد اور ابن ماجہ کے رجال کو یکجا کیا، ابو محمد عبد الغنی بن عبد الواحد بن سرور مقدسی سنہ ۳۳۳ھ نے صحاح ستہ کے رجال کو الکمال فی معرفۃ الرجال میں ذکر کیا، پھر جمال الدین یوسف بن زکی الدین مزی ۳۳۳ھ نے اس کی تہذیب و تنقیح کر کے تہذیب الکمال لکھی، یہ کتاب تیرہ جلدوں میں تھی، اپنے باب میں یہ کتاب بے مثال ہے، اور عمر بن علی بن الملقن ۳۵۰ھ نے الکمال التہذیب لکھی، امام سیوطی نے "زوائد الرجال علی تہذیب الکمال" نامی کتاب لکھی مزی کی تہذیب الکمال کے مختصرات بہت ہیں، پھر نچہ ذہبی کی ایک کتاب الکاشف بھی ان ہی میں سے ہے اس کے مقدمہ میں ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ مختصر کتاب کتب ستہ یعنی صحیحین اور چاروں سنن کے رجال میں ہے، اور مزی کی کتاب کا انتخاب ہے، اس میں صرف صحاح ستہ کے ان ہی رجال کا ذکر ہے۔ جن کی روایات ان میں موجود ہیں، ان کے علاوہ مزی کی کتاب کے اور رجال کا ذکر نہیں ہے، مزی کی تہذیب الکمال کے مختصرات میں حافظ ابن حجر کی تہذیب التہذیب ہے جو ذہبی کی الکاشف سے زیادہ جامع ہے، اور ابن حجر نے اپنی طرف سے بعض تراجم کا اضافہ بھی کیا ہے، یہ کتاب حیدرآباد میں چھپ چکی ہے، پھر حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب کا اختصار تقریب التہذیب کے نام سے کیا، یہ کتاب پہلے ہندوستان میں متعدد بار چھپی تھی اور اب مصر میں بھی چھپ گئی ہے، اس موضوع پر حافظ ابوالحسن دمشقی ۳۶۵ھ نے "التذکرۃ فی رجال العشرۃ" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔

رجال کی بہت سی کتابوں میں صرف محدثین و رجال کی وفیات بیان کی کتب وفیات محدثین گئی ہیں، سب سے پہلے حافظ ابوسلیمان محمد بن عبد اللہ نے رواۃ حدیث کے سنین وفات جمع کئے، اور ۳۳۵ھ سے ۳۳۸ھ تک یہ کام کیا، حافظ ابو محمد بن عبد العزیز کتانی ۳۶۶ھ نے اس کا ذیل لکھا، اور کتانی کے اس ذیل پر مہبتہ اللہ احمد اکفانی نے ایک معمولی سا

ذیل لکھا جو ۸۵۰ھ تک تقریباً بیس سال پرتل ہے، پھر اکفانی کی کتاب پر علی بن مفضل مقدسی
 ۸۶۱ھ نے ۸۵۰ھ تک ذیل لکھا، اور ابن مفضل کے اس ذیل پر عبدالعظیم بن عبدالقوی
 منذری ۸۵۶ھ نے تین جلدوں میں "التکملة لوفیات النقلة" کے نام سے ایک بڑا ذیل لکھا، اور
 منذری کے اس ذیل پر ان کے شاگرد عزالدین احمد بن محمد نے ۸۶۰ھ تک ذیل لکھا، اور
 عزالدین کے ذیل پر احمد بن ایبک دمیاطی نے ۸۶۹ھ تک ذیل لکھا، اور ابن ایبک کے ذیل
 پر حافظ زین الدین عبدالرحیم عراقی ۸۷۶ھ نے ذیل لکھا، یہ تمام کتابیں رجال حدیث کے
 سنہ وفات کے مطابق سنیں و شہور پر مرتب کی گئی ہیں اور ان کی ترتیب حروف تہجی پر نہیں ہے۔
 فن اسماء الرجال کے اس شعبہ میں قاسم بن محمد دمشقی برزالی ۸۷۸ھ کی تاریخ سب سے
 بہتر کتاب ہے، تقی الدین بن رافع نے ۸۷۸ھ سے ۸۷۹ھ تک اس کا ذیل لکھا ہے اور اس
 ذیل پر تقی الدین بن حجر نے ذیل لکھا ہے، نیز مبارک بن احمد انصاری کی دقیات الشیوخ اور
 ابراہیم بن اسمعیل جبال کی کتاب الوفيات اس فن کی اچھی کتابیں ہیں۔

کتب اسماء و کنیٰ اور القاب | بعض رواۃ حدیث اپنے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کی
 کنیت اور لقب کو ان کی شہرت میں دخل نہیں ہے، اور بعض
 اپنے لقب یا کنیت سے مشہور ہوئے، اور ان کا نام دب گیا، اس لیے محدثین نے رواۃ حدیث کے
 اسماء و القاب اور کنیٰ پر کتابیں لکھیں، تاکہ ان میں اشتباہ نہ ہو، اور ایک راوی کے اسم و لقب
 اور کنیت کو دوسرے کا اسم و لقب اور کنیت نہ سمجھا جائے اور اس طرح ثقہ راوی کو ضعیف اور
 صادق کو کاذب یا اس کے خلاف نہ شمار کیا جائے، اس بارے میں علی بن مدینی، نسائی، حاکم، ابن
 عبدالبر اور دوسرے بہت سے علماء نے کتابیں لکھیں، امام ذہبی نے ایک کتاب المقتنی فی
 سرد الکنیٰ لکھی، یہ اس فن کی سب سے بڑی کتاب ہے، جو راوی اپنے نام سے مشہور ہیں ان کی
 کنیت پر ابو حاتم بن حبان بستی نے کتاب لکھی، اور القاب رواۃ پر لکھنے والوں میں ابوبکر شیرازی
 ۸۷۸ھ ہیں، ابو الفضل نے غنی الکمال لکھی، نیز ابن جوزی اور ابن حجر نے اس موضوع پر

کتابیں تصنیف کیں، کتاب الکفی والاسمار ابو یوسف دلابی کی حیدر آباد میں چھپی ہے اور امام نووی کی تہذیب الاسمار واللغات مصر میں طبع ہوئی ہے۔

مؤلف مختلف، متفق مفرق، بعض اسماء و انساب میں الفاظ کی خطی صورت ایک ہوتی ہے اور مشتبہ اسماء و انساب پر کتابیں مگر صیغہ اور صورت میں اختلاف ہوتا ہے، مثلاً سلام اور

سلام پہلا لام کی تخفیف اور دوسرا لام کی تشدید کے ساتھ صورتوں دونوں الفاظ ایک معلوم ہوتے ہیں حالانکہ دونوں جدا جدا ہیں، ایسے اسم کو مؤلف و مختلف کہتے ہیں اور بعض اسماء میں لفظ اور خط دونوں ایک ہوتے ہیں مگر متعدد راویوں کے نام ہوتے ہیں یعنی اسم ایک اور معنی کئی ہوتے ہیں جیسے خلیل بن احمد کئی لوگوں کا نام ہے، ایسے لفظ کو متفق و مفرق کہا جاتا ہے، اور بعض اسماء میں لفظ و خط ہم جنس ہوتے ہیں مگر آباؤ و انساب میں خطا مشابہ ہونے کے باوجود لفظاً مختلف ہوتے ہیں جیسے محمد بن عقیل قاف کے کسرہ کے ساتھ احمد محمد بن عقیل قاف کے فتح کے ساتھ، یا شریح بن نعمان شین اور حار کے ساتھ، اور سرج بن نعمان سین اور حیم کے ساتھ، یعنی پہلا اسم شین اور حار سے اور دوسرا اسم سین اور حیم سے، ایسے لفظ کو مشتبہ کہتے ہیں۔

ان اختلافات کی شناخت فن حدیث میں بڑا اہم کام ہے، ابن مدینی کا قول ہے کہ سخت ترین غلطی یہ ہے کہ اسماء کے بارے میں غلطی ہو جائے، کیونکہ قیاس و ظن کو دخل نہیں ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے صحیح اسم کا پتہ چل سکے، اس وجہ سے راویوں میں اختلاط و اشتباہ ہو جاتا ہے اور ان کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے مذکورہ بالا جملہ اقسام میں محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، چنانچہ مؤلف و مختلف میں ابو احمد عسکریؒ نے ایک کتاب لکھی اور اسے اپنی کتاب التصحیف کا ایک حصہ قرار دیا، اس کے بعد عبد الغنی بن سعیدؒ نے مستقل کتاب تصنیف کی، اس سلسلے میں ان کی دو کتابیں ہیں ایک مشتبہ الاسماء میں اور دوسری مشتبہ الانساب میں، نیز ان کے شیخ دارقطنیؒ نے ایک بڑی کتاب لکھی تھی، پھر ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادیؒ نے ایک ذیل "المؤلف المتکلمة المختلف" لکھا اس میں خطیب نے اپنے پیش روؤں کی کتابوں پر انہدراک کر کے ان کے ادہام کو جمع کیا، یہ کتاب اس بارے میں سب سے

زیادہ جامع اور محدثین کے نزدیک معتد ہے، پھر خطیب کی کتاب پر محمد بن عبد الغنی المعروف بہ ابن نقطہ حبلی ۴۲۹ھ نے استدراک کے طور پر مستقل کتاب لکھی، اور ابن نقطہ کی اس کتاب پر منصور بن سلیم ۴۳۳ھ نے ایک جلد میں ذیل لکھا، اسی طرح ابو محمد بن علی دمشقی ۴۸۷ھ نے اس کا ذیل لکھا، اور ان دونوں کے ذیل پر حافظ علاء الدین مغلطانی ۶۳۳ھ نے ایک ذیل لکھا، مگر انہوں نے رواۃ حدیث کے مقابلہ میں شعراء کے اسما و انقاب اور انساب عرب کو زیادہ ذکر کیا ہے، اور خطیب بغدادی تک کی جلد کتب مؤلف و مختلف کو سامنے رکھ کر امیر ابو نصر علی بن ہبۃ اللہ بن ماکولا نے ایک کتاب الاکمال لکھی جو اس وقت کی تمام کتابوں کی جامع ہے، یہ کتاب حیدر آباد میں چھپ رہی ہے اب تک چھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں علامہ ذہبی نے کتاب المشتبہ فی الرجال و اسمائہم و انسابہم لکھی مگر اس میں تصحیف کثرت سے ہو گئی اور ان غلطیوں کو حافظ ابن حجر نے تبصیر المقتبہ بتجریر المشتبہ میں واضح کیا جس میں اسماء کے حروف کو ضبط کمر کے ذہبی کی فرد گزاشتوں کو لکھ دیا ہے، ذہبی کی یہ کتاب پہلے یورپ میں ایک جلد میں اور بعد کو مصر میں کئی جلدوں میں چھپی ہے، اس باب میں علی بن عثمان مار دینی ۵۸۷ھ، یحییٰ بن علی مصری ۶۱۶ھ، محمد بن احمد ابیوروی ۶۸۷ھ، عبد الرزاق ابن الغوطی ۲۳۳ھ نے بھی کتابیں لکھی ہیں، علامہ محمد طاہر گجراتی کی کتاب المغنی فی المشتبہ چھپ چکی ہے، متفق و مغترق کے موضوع پر خطیب بغدادی نے کتاب المتفق و المغترق لکھی، نیز خطیب نے مشتبہ الاسما پر تلخیص المتشابه لکھی، پھر خود ہی اس کا ذیل لکھا، یہ کتاب نہایت مفید ہے۔

علم ناسخ و منسوخ

اگر حدیث مقبول کے مقابلہ میں دوسری حدیث معارض نہ ہو تو اسے محکم کہتے ہیں، اور اگر اس کے مقابلہ میں اسی جیسی دوسری حدیث معارض ہو، اور دونوں میں تطبیق و جمع ممکن ہو تو اسے مختلف الحدیث کہتے ہیں اور اگر صورت یہ ہو کہ دونوں حدیثوں میں جمع و تطبیق

نہ ہو سکے تو ان میں سے جس حدیث کا تاثر ثابت ہو اور معلوم ہو کہ یہ بعد کی ہے وہ ناسخ ہے اور پہلی حدیث منسوخ ہے، ناسخ و منسوخ احادیث کے بارے میں علمائے بہت سی کتابیں لکھی چند مشاہیر یہ ہیں۔

احمد بن اسحاق دیناری رحمہ اللہ ، محمد بن بحر اصغہانی رحمہ اللہ ، احمد بن محمد نخاس رحمہ اللہ ، ابو قاسم بن ابیغ رحمہ اللہ ، محمد عثمان المعروف مجذیبانی رحمہ اللہ ، ہبۃ اللہ بن سلامہ رحمہ اللہ ، محمد بن موسیٰ ساجی رحمہ اللہ ان کی کتاب کا نام الاعتبار فی ناسخ الحدیث و منسوخہ ہے، ابو حفص عمر بن شاہین رحمہ اللہ ، ان کی کتاب کو ابراہیم بن علی المعروف بہ ابن عبد الحق رحمہ اللہ نے مختصر کیا ہے عبد الکریم بن ہوازن قشیری رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ۔

علم تلیق حدیث

تلیق حدیث وہ علم ہے جس میں بظاہر تناقض احادیث میں تطبیق و توفیق دی جاتی ہے، کبھی حدیث عام کو خاص کر کے، کبھی مطلق کو مقید کر کے یا پھر بظاہر تناقض حدیثوں کو متعدد واقعات پر محمول کر کے تطبیق دی جاتی ہے الغرض احادیث کے تناقض کو تطبیق کے ذریعہ ختم کرنے کو تلیق حدیث کہتے ہیں اس فن کے مشہور علماء و مصنفین یہ ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ امام صاحب نے ایسی تمام حدیثوں کا استقصار و استیعاب نہیں کیا ہے، عبد اللہ بن مسلم المعروف بہ ابن قتیبہ رحمہ اللہ ، ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ ساجی رحمہ اللہ ، امام طحاوی رحمہ اللہ ، امام ابن جوزی رحمہ اللہ ، ان کی کتاب کا نام "التحقیق فی احادیث الخلاف" ہے، اور ابراہیم بن علی بن عبد الحق رحمہ اللہ نے اس کا اختصار کیا ہے۔

علم علل حدیث

علوم حدیث میں احادیث کے علل کی معرفت نہایت اجل و ادق اور محترم فن ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے احادیث اسانید و متون میں فہم ثاقب اور ذہین رسا کا ملکہ اسخ عطا فرمایا ہے وہی اس فن

سے حصہ پاتے ہیں، اسی اس میں بہت کم باخبر ہوتے ہیں، علل حدیث ان خفیہ و غامض اسباب کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے حدیث کی صحت میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، جیسے منقطع حدیث کا وصل، یا موقوف حدیث کا رفع، یا ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر دینا وغیرہ وغیرہ اس فن کے مشاہیر یہ حضرات ہیں، ابن ربیع رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب دو جلدوں میں چھپ چکی ہے، خلیل رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، علی بن عمر وارثی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عبد اللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ، ابو علی حسن بن محمد زجاجی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جوزی وغیرہ

علم مصطلح حدیث

اغلب یہ ہے کہ علوم حدیث یا مصطلحات حدیث میں سب سے پہلے قاضی ابو محمد راجہ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے "المحدث الفاصل بین الراوی والسماع" لکھی، گو ان سے پہلے مصطلحات حدیث میں بعض کتابیں لکھی گئیں مگر وہ بعض مباحث و مصطلحات پر شامل تھیں، راجہ مزی کی یہ کتاب اگرچہ پورے مصطلحات کا استیعاب نہ کر سکی، مگر ان کے زمانہ تک جتنا کچھ لکھا جا چکا تھا ان کی جامع ہے، اس کے بعد علمائے اس فن میں کثرت سے کتابیں لکھیں، ان میں سب سے پہلے محمد بن عبد اللہ حاکم نبیسا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مفصل کتاب معرفۃ علوم الحدیث لکھی جو پچاس انواع پر مشتمل ہے، مگر ترتیب و تہذیب کے لحاظ سے قابل اصلاح تھی یہ کتاب حیدر آباد میں اور اس کی نقل بیروت میں چھپ چکی ہے اس کے بعد ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کی کتاب پر ایک کتاب بطور استخراج لکھی، گراہوں نے بھی کچھ باتیں چھوڑ دیں، اور خطیب بخاراوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کے آداب و قوانین پر ایک کتاب الکفایۃ فی ادب الروایۃ لکھی جو حیدر آباد میں چھپ گئی ہے نیز "الجامع لآداب الشیخ والسماع" کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس کے علاوہ حدیث کے ہر ہر فن میں کتابیں لکھیں، اسی لیے ابن نقطۃ کا قول ہے کہ ہر منصف مزاج آدمی یہی فیصلہ کرے گا خطیب کے بعد محدثین ان کے عیال ہیں، خطیب کے بعد بہت سے علماء نے حدیث کے فنون پر کتابیں لکھیں، چنانچہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے الاماع

کے نام سے چھوٹی سی کتاب لکھی، ابو حفص میانجی سہ نے "مالایح المحدث جہلہ" کے نام سے کتاب لکھی، پھر حافظ ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بہ ابن صلاح ۶۴۳ھ نے اپنی مشہور کتاب لکھی جو مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے، اور ہندوستان اور مصر میں بار بار چھپ چکی ہے، اس کتاب میں ابن صلاح نے ۶۵ انواع میں اس فن کو بیان کیا ہے، اور علماء نے اس پر خاص توجہ کی، کسی نے معارضہ کیا کسی نے ہمنوائی کی، کسی نے مختصر کیا اور کسی نے شرح کی اور کسی نے اس پر استدراک لکھا، محی الدین یحییٰ بن شرف نووی ۶۷۶ھ نے الارشاد کے نام سے اس کا اختصار کیا، پھر اس اختصار کا اختصار "التقریب والیسیر" کے نام سے کیا، اور علامہ سیوطی ۸۵۹ھ نے نووی کی تقریب کی شرح "تدریب الراوی فی شرح تقریب النوادی" کے نام سے کی، یہ اس کی بہت سی بڑی شرح ہے، حافظ زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی ۸۵۸ھ نے الفیہ لکھ کر مقدمہ ابن صلاح کی تلخیص کے ساتھ اضافہ بھی کیا، الفیہ کا پہلا شعر یہ ہے۔

يقول راجي ذب المعتذر عبد الرحيم بن الحسين الاثري

۸۶۸ھ میں مکمل کر کے خود ہی اس کی شرح فتح المغیث کے نام سے کی جو ۸۷۸ھ میں مکمل ہوئی، فتح المغیث ہندوستان وغیرہ میں چھپ چکی ہے، برہان الدین ابراہیم بن عمر بقائی ۸۵۵ھ نے فتح المغیث کا حاشیہ لکھا جس کا نام "انکت الافیہ بمافی شرح الافیہ" رکھا، بقائی نے اس میں اپنے شیخ حافظ ابن حجر کے بیان کردہ فوائد درج کئے یہ حاشیہ اصل کتاب کا تقریباً نصف تھا، الفیہ العراقی کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں، جن میں بہترین شرح محمد بن عبد الرحمن سخاوی ۹۰۲ھ کی ہے، امام سیوطی نے بھی اس فن میں ایک منظوم الفیہ لکھی ہے جس میں بہت سے فوائد درج کئے، حافظ ابن حجر ۸۵۸ھ کی کتاب "نخبہ الفکر فی مصطلح اہل الاثر" مختصر اور جامع بہترین متن ہے، پھر حافظ ابن حجر ہی نے اس کی شرح نزہۃ النظر فی توضیح نخبہ الفکر کے نام سے لکھی جو عام طور سے پڑھی پڑھائی جاتی ہے، دوسرے کئی علماء نے بھی نخبہ الفکر کی شرحیں لکھی ہیں، اور احمد بن صدقہ ۸۹۰ھ اور محمد بن اسحق مقدسی حوالی ۸۹۵ھ نے اس کو نظر کیا ہے، بعد میں بہت سے علماء نے علوم حدیث

میں کتابیں لکھی ہیں جیسے محمد بن منلوٹی ^۲ سنہ ۸۰۲ھ، ابن الملقن ^۳ سنہ ۸۰۳ھ اور ابن الحریری ^۴ سنہ ۸۳۳ھ نے شیخ ابوالغیفص محمد بن محمد بن علی فاسی کی ^۵ سنہ ۸۰۰ھ نے اس فن میں ایک نہایت ہی مفید، مختصر اور جامع کتاب ”جواہر الاصول فی علم حدیث الرسول“ لکھی ہے جس میں تدریب المرادی اور مقدس ابن صلاح کے علاوہ اس فن کی دوسری کتابوں کے محتویات آگئے ہیں اور اضافے بھی ہیں، اس کے قلمی نسخے موجود ہیں اور اقم نے اس کی تعلیق و تصحیح کی ہے، تاہنوز غیر مطبوع ہے، آخر میں علامہ شیخ طاہر جزائری کی کتاب ”توجیہ النظر فی اصول الاثر“ اس باب میں نہایت بہتر اور جامع کتاب ہے،

تخریج احادیث

علمائے امت نے علوم حدیث میں ہر قسم کی آسانیاں فراہم کر دی ہیں اور کوئی گوشہ اس فن کا خالی نہیں چھوڑا، تفسیر وفقہ اور دوسرے دینی امور و معاملات میں جو کتابیں دائر و سائر ہیں، ان میں بکثرت ایسی احادیث وارد ہوئی ہیں جن کی سند نہیں بیان کی گئی ہے اور نہ اصل کتاب اور ماخذ کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کو دیکھ کر معلوم نہیں ہوتا کہ صحت و سقم کے اعتبار سے ان احادیث کا کیا درجہ ہے، اور ان سے استدلال صحیح ہے یا نہیں؟ اگر ایسی احادیث کی تخریج پڑھنے والوں پر چھوڑ دی جائے تو بڑی مشکل پیش آجائے گی، اس لیے علماء نے اس قسم کی کتابوں کو سامنے رکھ کر ان کی احادیث کو کتاب میں جمع کیا، ہر حدیث کے راوی کا ذکر کیا، ان کے درجات قائم کئے، اور اصل کتاب کا حوالہ دیا، تاکہ ہر پڑھنے والا آسانی سے ہر حدیث کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکے، احادیث کی تخریج میں امت میں کثرت سے کتابیں لکھی گئیں، ہم مثال کے طور پر چند کتب تخریج کو بیان کرتے ہیں۔ تاکہ علوم حدیث کے اس شعبہ کے بارے فی الجملہ معلومات ہو جائیں۔

تخریج احادیث الکشاف جمال الدین محمد بن عبد اللہ حنفی ^۶ سنہ ۷۶۲ھ، یہ علامہ جبار اللہ زمخشری کی مشہور تفسیر الکشاف کی احادیث کی تخریج ہے اور ایک جلد میں ہے، الفتح الخاوی بتخریج احادیث البیضاوی شیخ عبد الرؤف منادی بعد سنہ ۱۲۹۰ھ، یہ تفسیر بیضاوی کی احادیث کی تخریج ہے۔

الطرق والوسائل الى معرفة خلاصة الدلائل " احمد بن عثمان ترکمانی ^{۲۲۷ھ}، یہ فقہ حنفی کے مشہور متن مختصر القدوری کی تخریج اور شرح ہے، تخریج احادیث الہدایۃ محمد بن عبد اللہ ^{۵۷۷ھ}۔ اور نصب الراية فی تخریج احادیث الہدایۃ عبد اللہ بن یوسف زلیعی ^{۶۱۲ھ}، یہ دونوں کتابیں فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ کی احادیث کی تخریج میں ہیں، نصب الراية پہلے دو جلدوں میں ہندوستان میں چھپی تھی، پھر مجلس علمی کے زیر اہتمام چار جلدوں میں مصر میں طبع ہوئی، الہدایہ پہلے دو جلدوں میں ہندوستان میں چھپی تھی، پھر مجلس علمی کے زیر اہتمام چار جلدوں میں مصر میں طبع ہوئی، الہدایہ فی تخریج احادیث الہدایۃ حافظ ابن حجر ہندوستان میں ہدایہ کے حاشیہ پر چھپی ہے، اور جن احادیث کی تخریج میں حافظ ابن حجر کامیاب نہ ہو سکے، قاسم قرطوبی غا حنفی رومی نے ان کی تخریج ایک رسالہ۔۔۔۔۔ میں کی، یہ مصر میں چھپ گیا ہے، " خلاصۃ البدرا المنیر فی تخریج احادیث الشرح الکبیر الوجیز " سراج الدین عمر بن علی ابن الملقن، اس میں فقہ شافعی کی مشہور کتاب الوخیز کی شرح کی احادیث کی تخریج سات جلدوں میں ہے، حافظ ابن حجر نے اس کی تلخیص مع اضافہ کے کی ہے، اور مقدمہ میں لکھا ہے کہ مجھے امید ہے کہ فقہار کی استدلالی احادیث کی تخریج میں یہ کتاب سب سے بڑی ہوگی پہلے ہندوستان میں پھر مصر میں چھپ گئی، تخریج احادیث المنہاج، ابن الملقن، المنہاج فقہ شافعی کی مشہور کتاب ہے، اس میں اس کی احادیث کی تخریج ہے، " المغنی عن الاسفار فی الاسفار فی تخریج مافی الاحیاء من الاخبار " عبد الرحیم بن حسین عراقی ^{۷۸۷ھ}، یہ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کی احادیث و آثار کی تخریج ہے، احیاء العلوم میں ضعیف اور اصل آثار و اخبار بکثرت ہیں، اس لیے یہ کتاب بہت مفید ہے، مصر میں احیاء العلوم کے حاشیہ پر چھپی ہے، " ادراک الحقیقۃ فی تخریج احادیث الطريقة " علی بن حسن بن صدقہ مصری یمانی، اس کی تالیف سے مصنف ^{۸۷۷ھ} میں فاسخ ہوئے،

(۴)

اسلامی تعلیم کا مکی مرکز دار ارقم

حرم کی شریف کی جدید تعمیر و توسیع کی پوری تفصیلات سعودی حکومت کے ترجمان جریدہ البلاد السعودینہ مکہ مکرمہ میں آچکی ہیں اس کی یہ خبر بہت ہی اطمینان بخش اور خوشگوار ہے کہ کوہ صفا کے پاس جو میدان بنایا جائے گا اس کے درمیان دار ارقم کو خاص طور سے نمایاں کر کے ان تمام دینی اور تاریخی عظمتوں کو اجاگر کیا جائے گا، جو ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک اسے حاصل رہی ہیں، اور اسے ثقافت اسلامیہ کے ایک عظیم مرکز کی حیثیت سے استعمال کیا جائے گا، اس طرح اسلامی مرکز کے بارے میں تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دار ارقم کی تاریخی اور دینی عظمت کا جائزہ لیا جائے اور دکھایا جائے کہ اس مقام کو، اسلام اور اسلامی علوم و معارف سے کیا تعلق رہا ہے اور اسی تعلق کی بنا پر اسلامی تاریخ کے ہر دور میں اسے کیسی اہمیت دی گئی ہے۔

حضرت ارقمؓ اور دار ارقم | مکی زندگی کی لامرکزیت اور پریشانی کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہر وقت اس خیال میں رہا کرتے تھے کہ کوئی مرکز

جگہ بلجائے جہاں اطمینان سے دین و ایمان کی باتیں کی جاسکیں اور قرآن کو پڑھا پڑھایا جائے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں اسلامی مرکز بننے کا شرف اسی پہاڑی کو عطا فرمایا جس کے اوپر پیغمبر اسلام نے اسلام کا پہلا پیغام دنیا کو سنایا تھا، آگے چل کر اسی پہاڑ کا دامن اس صد پر لبیک کہنے والوں کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوا اور اسی کے دامن نے مسلمانوں کو ایک خاص وقت تک کے

لے بعد میں یہ سب کچھ نہیں ہوا بلکہ اسے مدرسۃ القرآن بنا دیا تھا اور آج وہ ایک مدرسہ کی شکل میں ایک جگہ میں موجود ہے، ہم نے اس کی زیارت کی سعادت پائی ہے۔

بجے پناہ دی اور وہی قرآن کی تعلیم کے لیے اسلام کا پہلا باقاعدہ مدرسہ بنا، کوہ صفا پر ایک جانب دار ارقم تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو لے کر کفار مکہ کے ظلم سے پناہ پائی، اور قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا اور اسی میں رہ کر اسلام کی دعوت عام کی، حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ سابقین اور ان مسلمانوں میں سے تھے، ایک روایت کے مطابق دس صحابہ کے بعد آپ اسلام لائے، ان کا اصل نام عبد مناف بن اسد بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم ہے، مگر ارقم بن ابی ارقم کے لقب سے مشہور ہیں، کنیت ابو عبد اللہ ہے، والدہ کا نام تماضر بنت حدیم سہمیہ ہے، بعض نے والدہ کا نام اویہ بنت عبد الحارث خزاعیہ بتایا ہے، ابو عبد اللہ حاکم کی تصریح کے مطابق ارقم ساتویں مسلمان ہیں، انھوں نے غزوہ بدر غزوہ احد اور دوسرے تمام غزوات میں شرکت کی سعادت پائی ہے، چونکہ انھوں نے مکہ مکرمہ کا اپنا مکان اسلامی مرکز بنا دیا اس لیے ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں ایک مکان جاگیر کے طور پر عطا فرمایا تھا اور وہ بھی دار ارقم کے نام سے مشہور تھا، حضرت معاویہؓ کے دور میں ۵۵ھ یا ۵۳ھ میں وفات پائی اور ان کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے پڑھائی، وفات کے وقت عمر ۸۵ سال کی تھی لڑکوں میں عثمان بن ارقم کا نام صراحت کے ساتھ تاریخوں میں ملتا ہے، حسب روایت ابن سعد مکہ میں ان کا مکان کوہ صفا پر تھا اور یہی وہ مکان تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں رہا کرتے تھے، اور اسی میں مدہ کر لوگوں کو دعوت اسلام دیتے تھے، چنانچہ اس مکان میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اصحاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے مکان میں تھے جو کوہ صفا کے پاس تھا، آپ اس میں یہاں تک مقیم رہے کہ مسلمانوں کی عدد چالیس ہو گئی حضرت عمر ان میں سب سے آخر میں اسلام لائے، جب چالیس مسلمان ہو گئے تو اس مکان سے باہر آئے، اسی وجہ سے دار ارقم اسی زمانہ میں دار الاسلام کے نام سے مشہور ہو گیا تھا اور حضرت ارقمؓ نے اس کی

دینی اہمیت و عظمت کے پیش نظر اسے اپنی اولاد پر وقف کر دیا طبقات ابن سعد اور مستدرک حاکم میں ہے
 ودُعیت دارالارقم دارالاسلام دارالرقم دارالاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔
 دارالرقم کو کئی قدر اہمیت حاصل ہے کہ علمائے رجال و طبقات حضرات صحابہ کے
 طبقات قائم کرنے کے سلسلے میں اسے بھی ایک طبقہ اور دوسرے طبقہ کے درمیان حد فاصل قرار دیتے ہیں،
 صحابہ کے حالات میں عام طور سے ابن سعد، ابن عبد البر، اور ابن حجر وغیرہ جو یہ تصریح کرتے ہیں کہ اسلم
 قبل الدار، اسلم بعد الدار، اور اسلم فی الدار، تو اس سے مراد یہی دارالرقم ہے، امام حاکم نے
 معرفۃ علوم الحدیث میں صحابہ کرام کے طبقات و درجات بیان کرتے ہوئے دارالرقم سے پہلے اسلام
 لانے والے صحابہ کو طبقہ اولیٰ میں شمار کیا ہے اور دارالرقم سے نکلنے کے بعد جو حضرات مسلمان ہوئے
 ان کو طبقہ ثانیہ میں شمار کیا ہے، مگر انہوں نے دارالرقم کے بجائے اس کا نام دارالندوہ رکھا ہے، وہ
 لکھتے ہیں:-

والطبقة الثانية من الصحابة اصحاب	صحابہ کا دوسرا طبقہ دارالندوہ (دارالرقم) والوں
دارالندوة وذلك عن عمر بن الخطاب	کا ہے جس وقت حضرت عمرؓ اسلام لائے اور
رضي الله عنه لما اسلموا ظهر	اس کا اظہار و اعلان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسلامه حمل رسول الله صلى الله	وسلم کو دارالندوہ میں بلایا گیا جہاں اہل مکہ
عليه وسلم الى دارالندوة فبايعه	کی ایک جماعت نے آپ کے دست اقدس پر
جماعة من اهل مكة	اسلام کی بیعت کی۔

الغرض دارالرقم مکہ کی اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اسلام کی اشاعت و تبلیغ
 اور قرآن کی تعلیم میں اسے مرکزیت حاصل ہے۔

۱۔ نبوت میں دارالرقم میں داخلہ اور دعوت اسلام
 ۲۔ نبوت میں حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی جس میں بہت سے صحابہ مرد اور عورتیں مکہ

چھوڑ کر حبشہ چلی گئیں اور جو حضرات... کہہ میں رہ گئے سخت حالات کا مقابلہ کرتے رہے، جب معاملہ بہت ہی خطرناک ہو گیا تو سلسلہ نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دار ارقم میں پناہ گزین ہو کر وہیں سے دعوتِ اسلام کا فریضہ انجام دینا شروع کیا، اسی غرض سے آپ اس محفوظ مقام میں تشریف لے گئے تھے، طبقات ابن سعد اور مستدرک حاکم میں ہے۔

كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداءً اسلام
ليكون فيها في اول الاسلام و دار ارقم میں رہا کرتے تھے اور اسی میں لوگوں کو
فيها يدعو الناس الى الاسلام فاسلم اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے، چنانچہ اس
فيها قوم كثير فيہا قوم کثیر۔ گھر میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔

ابن عبد البر حضرت ابو حذیفہؓ کے حال میں لکھتے ہیں۔

كان سلامه قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار ارقم میں اسلامی دعوت کے
عليه وسلم دار ارقم للدعاء فيها يے داخل ہونے سے پہلے حضرت ابو حذیفہ
الى الاسلام۔ ۲۵ اسلام لائے،

دار ارقم کو اسی لیے دار الاسلام بھی کہتے ہیں اور جو حضرات اس وقت اس دعوت پر لبیک
کہتے تھے وہ اسی میں مقیم رہتے تھے۔ عامر بن بکیر، یثیث، ایاس بن بکیر، عاقل بن بکیر اور خالد بن بکیر
رضی اللہ عنہم کے متعلق ابن عبد البرؒ نے لکھا ہے۔

اسلموا في دار ارقم۔ یہ چاروں حضرات دار ارقم میں مسلمان ہوئے تھے

حضرت ابو بکرؓ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر ابتدائی دور میں دار ارقم ہی میں اسلام لائیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہؓ بھی دار ارقم میں اسلام لائے، ان کے اسلام
قبول کرنے کے تیسرے دن حضرت عمرؓ مسلمان ہوئے، اسی طرح حضرت عمار بن یاسرؓ اور

حضرت صہیب بن سنانؓ اسی گھر میں اسلام لائے یہ دونوں حضرت تیس آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے، ابن سعد نے حضرت عمارؓ کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں نے صہیب بن سنانؓ کو دار ارقم کے دروازے پر پایا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، میں نے ان سے پوچھا کیا ارادہ ہے، صہیب نے کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرا ارادہ ہے کہ محمدؐ کے پاس جاؤں اور ان کا کلام سنوں، صہیبؓ نے کہا میں بھی اسی ارادہ سے آیا ہوں، چنانچہ ہم دونوں ساتھ ہی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ نے ہمیں دعوت، اسلام دی، جس پر ہم دونوں نے بے لک کہا۔ اور پورا دن دار ارقم میں گزارا جب شام ہوئی تو چھپتے چھپاتے وہاں سے نکلے، حضرت خباب بن ارتؓ بھی دار ارقم ہی میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک صرف سات اشخاص اسلام لا چکے تھے، حضرت خبابؓ نے یہاں رہ کر دوسرے صحابہ کی یہ نسبت قرآن کی تعلیم زیادہ حاصل کر لی تھی، اس لیے وہ اندر باہر حسب موقع قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ ان ہی ایام میں حضرت عمرؓ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید کو ان کے گھر پر جا کر تعلیم دیا کرتے تھے یہ دونوں بھی دار ارقم میں قیام کے دوران اسلام لائے تھے، اور اپنے مکان میں خفیہ طور سے قرآن پڑھتے تھے، حضرت نعیم بن عبد اللہ بن نضامؓ بھی اسی زمانہ میں مسلمان ہوئے، آپ نے حضرت عمرؓ کو ان کے مسلمان ہونے سے پہلے خبر دی تھی کہ آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، اسی طرح اور کئی حضرات دار ارقم کے زمانہ قیام میں مسلمان ہوئے سب سے آخر میں حضرت عمرؓ حلفہ بن بکوش اسلام ہوئے، اور اسی کے بعد مسلمان یہاں سے نکلے، اصحابہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پاس دار ارقم میں مقیم رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد چالیس ہو گئی، ان میں سب سے آخر میں حضرت عمرؓ اسلام لائے، اور جب چالیس کی تعداد پوری ہو گئی تو یہاں سے باہر نکلے، یہ حضرات وقتاً فوقتاً باہر آتے جاتے تھے بلکہ کعبہ اور مسجد حرام میں بھی ان کی آمد و رفت رہا۔

کرتی تھی، البتہ ان کا مرکز و اراقم تھا اور مستقل قیام اسی میں تھا،

کفار قریش کی فتنہ پروری | اس زمانہ کا ایک واقعہ ابن سعد نے بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار قریش اس دور میں بھی مسلمانوں اور اسلام کے

درپے رہا کرتے تھے اور دار اراقم کی مرکزیت اور حبشہ میں مسلمانوں کے اطمینان سے ان کو بڑی بے حسنی تھی، جب اہل قریش نے دیکھا کہ مسلمان روز بروز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور کعبہ کے آس پاس آکر بیٹھنے بھی لگے ہیں تو ان کی حیرت اور پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے ابوطالب کے پاس وفد کی صورت میں جا کر کہا کہ آپ ہمارے سردار اور ہم سب سے افضل ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناسمجھ لوگ آپ کے بھتیجے کی ہاں میں ہاں ملا کر ہمارے معبودوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ان کی پرستش پر ہمیں طعنہ دیتے ہیں اور بے وقوف بناتے ہیں، اہل قریش اپنے ساتھ ایک قریشی نوجوان عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو لائے تھے، کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس ایسے قریشی نوجوان کو لائے ہیں جو حسن و جمال، حسب و نسب اور نجابت و شرافت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت آگے ہے یہ محمدؐ کے بدلے میں آپ کا مددگار اور وارث ہوگا ہم اسے آپ کی خدمت میں نذر کے طور پر پیش کرتے ہیں اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اس کا قصہ تمام کر دیں، یہ صورت ہمارے پورے معاشرے اور قبیلہ کے لیے مناسب اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے ابوطالب نے جواب دیا کہ واللہ تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم اپنے بچے کو میرے حوالے کرتے ہو تاکہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور میں نہیں اپنے بھتیجے کو دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر ڈالو، یہ انصاف نہیں ہے بلکہ تم لوگ میرے ساتھ ذیل قسم کے لوگوں کی طرح معاملہ کرتے ہو، قریش نے کہا کہ اچھا آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں ہم اس سے انصاف کی بات کریں گے، ابوطالب نے ان کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا دیکھو یہ تمہارے چچا اور تمہاری قوم کے اشراف ہیں، یہ لوگ تم سے انصاف کی بات کرنی چاہتے ہیں، آپ نے قریش کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں سن رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو ہم

تمہارے معبود کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سن کر ابوطالب نے آپ سے کہا کہ قوم نے تم سے انصاف کا معاملہ کیا ہے تم اسے منظور کر لو، اس پر آپ نے اہل قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اچھا اگر میں تمہاری بات مان لوں تو کیا تم لوگ میری ایک بات مان لو گے؟ اگر تم اسے مان لو گے تو پورے عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، ابو جہل نے کہا بات تو بہت اچھی ہے ہم یہ اس جلیسی دسیوں بات منظور کر لیں گے، آپ نے ان سے لا الہ الا اللہ کے مان لینے کا مطالبہ کیا، اس کلمہ کا سننا تھا کہ سب کے سب تمللا اٹھے اور غصہ میں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ اپنے معبودوں کے معاملہ میں صبر کرو بعض راویوں نے کہا کہ یہ گفتگو عقبہ بن ابومعیط سے ہوئی سختی، بہر حال سب نے کہا کہ اب محمد کے پاس ہم لوگ نہیں آئیں گے، اور اس سے بہر کوئی شکل نہیں ہے کہ ان کو کسی بہانہ سے قتل کر دیا جائے۔ دن میں اہل قریش سے یہ بات چیت ہوئی اور انہوں نے قتل کی دھمکی دی، اور شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہ آئے، ابوطالب کو جب اس کی خبر لگی تو وہ اور آپ کے دوسرے چچا آپ کے گھر آئے، نہیں ملے تو ابوطالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے نوجوانوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم میں سے ہر ایک ننگی تلوار لے کر میرے پیچھے پیچھے آئے جب میں مسجد حرام میں داخل ہو جاؤں تو تم میں سے ہر ایک نوجوان ادھر ادھر دیکھے پھر اس بڑے مجمعے کے قریب جا کر بیٹھ جائے جس میں ابن حنفلیہ یعنی ابو جہل ہو، اس لیے کہ اگر محمد کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ اس میں شریک رہا ہو گا ہاشمی اور مطلبی نوجوان تلواریں لے کر ابوطالب کے پیچھے نکلے اتنے میں زید بن حارثہ نظر پڑے ابوطالب نے فوراً ان سے کہا کہ اسے زید! تمہیں میرے بھتیجے کی کچھ خبر ہے، زید نے کہا کہ ہاں میں ابھی ابھی ان کے ساتھ تھا، ابوطالب نے کہا کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو دیکھ نہیں لوں گا گھر واپس نہیں جاؤں گا

یہ سن کر زید جلدی سے رسول اللہ کے پاس آئے،

اس وقت آپ صفا کے پاس ایک مکان میں

تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے

صحابہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔

فخرج زید سر یعاً حتی اتي

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وهو فی بیت عند الصفا ومعہ

اصحابہ یقتدون۔

زید نے آپ سے تمام ماجرا بیان کیا، آپ اپنے چچا کے پاس آئے، چچا نے خیریت پوچھی آپ نے جواب دیا، اس کے بعد ابوطالب نے کہا تم اپنے گھر چلو آپ نے چچا کے حکم کی تعمیل کی، صبح کو ابوطالب آپ کے پاس گئے، اور آپ کو ہاشمی اور مطلبی فوجوانوں کے ساتھ کھڑا کر کے باہر بلند کہا اے اہل قریش! تم کو معلوم ہے کہ میں نے کیا ارادہ کیا تھا، پھر انہوں نے سارا منصوبہ بیان کر کے قریشی فوجوانوں سے ننگی تلواروں کا مظاہرہ کرایا، اور کہا کہ واللہ اگر تم لوگ مجھ کو قتل کر دیئے ہوتے تو میں نے تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا ہوتا، اور بات یہاں تک بڑھ جاتی کہ ہم تم فنا کے گھاٹے اتر جاتے، اس کے بعد اہل قریش ٹھنڈے پر گئے اور سب سے زیادہ خفت ابو جہل کو اٹھانی پڑی ہے۔

بعض قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی واقعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مستقل طور سے دارِ ارقم میں قیام پذیر ہو گئے اور جب حضرت حمزہؓ اور حضرت عمرؓ کے مسلمان ہو جانے سے کفار قریش کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا تو آپ صحابہ کو لے کر باہر نکل آئے، اور آزادی سے کعبہ کے پاس مجلس ذکر و مذاکرہ قائم کرنے لگے، دارِ ارقم میں قیام کی مدت سیرت حلبیہ کے بیان کے مطابق ایک ماہ ہے اقام فیہا شہراً یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک ماہ تک قیام فرمایا ہے۔

اس مدت میں یہ مقام دارالاسلام اور مدرستہ الاسلام بنارہا یہاں سے اسلام کی مدرسہ دارِ ارقم دعوت دی جاتی تھی اور اسلام لانے والوں کو قرآن سکھایا جاتا تھا۔ مدرسہ دارِ ارقم کے بارے میں حضرت عمرؓ کا بیان صاحب سیرت حلبیہ نے ان کی زبانی نقل کیا ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُسْلِمُونَ الرَّجُلَ وَالرَّجُلَيْنِ إِذَا أَسْلَمَا عِنْدَ الرَّجُلِ بِهِ كَوَيْسٍ أَيْ سَلَامَانَ كَيْسَ كَرْدِيْنِ جَوْ كَهَانِ قُوَّةً لِيَكُونَ مَعَهُ يَصِيبَانِ مِنْ طَعَامِهِ وَكَي طَاقَتْ رَهْطَتُهُمَا، يَهْدُونَهُمَا إِنْ كُنَّ هَاهُنَا قَدْ ضَمَّ إِلَى زَوْجِ اخْتَى رَجُلَيْنِ مَعَهُ أَسْلَمَ رَهْ كَرَكْهَانَا كَهَاتِي تَهْ، چنانچہ آپ نے دو مسلمانوں

احدہما خباب بن الارت والآخر
لما افت علی اسمہ
کو میرے بہنوئی کے ساتھ رکھا تھا۔ ایک خباب
بن ارت تھے، اور دوسرے کا نام مجھے معلوم نہیں
ان دونوں حضرات میں سے حضرت خبابؓ فاطمہ اور سعیدؓ میاں بیوی کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے
تھے، ابن ہشام کا بیان ہے۔

وَكان خباب بن الارت يمتثل الى
فاطمة بنت الخطاب يقرأها القرآن -
جاتے تھے اور ان کو قرآن پڑھاتے تھے۔
فاطمہؓ کے شوہر سعید بن زیدؓ بھی خباب بن ارتؓ سے قرآن پڑھتے تھے، حضرت عمرؓ اسلام لانے
سے پہلے جس وقت اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے وہاں یہ منظر تھا۔

وعندہما خباب بن الارت
معه صحيفة فيها طس
يقراءهما ايتاها
ان دونوں کے پاس خباب بن ارت موجود تھے
اور خباب کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں سورہ
طہ لکھی ہوئی تھی وہ ان سے دونوں کو پڑھا
رہے تھے۔

مورخ مکہ امام ارزقی متوفی ۲۲۳ھ لکھتے ہیں؛

يجتمع هو واصحابه فيه
عند الارقم بن ابی الارقم
ويقرأهم القرآن ويعلمهم
فيه
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسی مکان
میں ارقم بن ابی ارقم کے یہاں جمع ہوتے تھے اور
آپ صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے اور دین کی تعلیم
دیتے تھے۔

ان تمام تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ دار ارقم میں ایک ماہ تک تعلیم و تبلیغ کا کام ہوتا رہا، اور
جو لوگ اس میں رہتے تھے ان کے کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا بلکہ مدرسہ دار ارقم کے طلبہ
جاگیر کے طور پر باہر کے مسلمانوں کے یہاں کھانا کھاتے تھے، اور یہ انتظام خود رسول اللہؐ نے فرمایا

تھا، ان تمام حضرات کی تعداد حضرت عمرؓ کے مسلمان ہوجانے کے بعد چالیس تھی، اور اسی کے بعد مسلمان اس مقام سے باہر نکلے۔

حضرت عمرؓ کا قبول اسلام اور دار ارقم سے نکلنا جیسا کہ معلوم ہوا دار ارقم میں متعدد صحابہ نے اسلام قبول کیا، مگر حضرت عمرؓ کا مسلمان ہونا

اسلام کی تاریخ اور خود دار ارقم کی تاریخ کے لیے نیا باب ثابت ہوا، اور اسی کے بعد مسلمان وہاں سے باہر آئے اور علانیہ چلتے پھرتے اسلام کی باتیں کرنے لگے، حضرت عمرؓ اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید کے گھر سے واپس ہوئے اور ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تلاش میں نکلے، لوگوں نے بتایا کہ وہ لوگ صفا کے قریب ایک مکان میں جمع ہیں، ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر چالیس کے قریب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ ہیں، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی اور مکہ میں رہنا پسند کیا مثلاً حمزہ بن عبد المطلب، ابو بکر علی بن ابی طالب وغیرہ، یہ سن کر حضرت عمرؓ دار ارقم کے پاس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ نے سوراخ سے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ دروازہ کے قریب آگئے، جب حضرت عمرؓ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا ابن خطاب! کس ارادہ سے آئے ہو؟ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ ادا اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرۂ تکبیر بلند کیا جس سے اندر کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عمر مسلمان ہو گئے، علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں دو شنبہ کی رات میں دعا کی تھی کہ اے اللہ! عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام (ابو جہل) میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے اس سے اسلام کو عزت دے، اسی رات کی صبح کو حضرت عمرؓ آئے اور دار ارقم میں مسلمان ہوئے، اس کے بعد صحابہ نے باہر نکل کر نعرۂ تکبیر بلند کیا، اور علی الاعلان کعبہ کا طواف کیا، الغرض دار ارقم کی دور میں اسلام اور مسلمانوں کا قید خانہ بھی تھا اور مدرسہ بھی جہاں وہ چھپ چھپا کر دعوت اسلام اور تعلیم قرآن میں مشغول رہے، اور اس کا دوسرا نام دار الاسلام پڑ گیا۔

اس کے بعد تاریخ کے ہر دور میں اسے خاص اہمیت حاصل رہی اور مسلمانوں نے اسے مکہ مکرمہ کے اہم مشاہد مبارکہ میں شمار کیا۔

دار ارقم مختلف ادوار میں | جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت عامہ ہوئی تو حضرت ارقمؓ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مدینہ منورہ میں ایک مکان جاگیر میں دیا جو وہاں بھی دار ارقم کے نام سے مشہور ہوا پھر فتح مکہ کے بعد حضرت ارقم کو مکہ والا مکان بھی مل گیا، آپ نے اس کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر فروخت نہیں کیا بلکہ اپنی اولاد پر وقف کر دیا، حضرت ارقم کا وصال ۳۵ھ یا ۳۶ھ میں ہوا، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے مکان کو اپنی اولاد پر وقف اس سے پہلے کیا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچا سوں سال تک یہ مکان ان کی ملکیت میں رہا اور اس کے بعد وقف علی الاولاد ہو گیا، ان کے صاحبزادے حضرت عثمان بن ارقمؓ وغیرہ کی زندگی تک ان کے قبضہ میں رہا، اور اسی سال سے زائد تک وہ لوگ اس میں رہے، مگر خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی متوفی ۲۵۴ھ نے دوسری صدی کے وسط میں ایک موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے خرید لیا، جب اس کے لڑکے خلیفہ مہدی متوفی ۱۶۹ھ کا زمانہ آیا تو اس نے اپنی چیمپتی باندی خیرزان کی ملکیت میں دے دیا اور خیرزان نے اس کی جدید تعمیر کرائی، پھر مہدی کے لڑکے خلیفہ موسیٰ الہادی متوفی ۲۵۴ھ کے لڑکے جعفر کے قبضہ میں آیا اور دوسری صدی کے آخر میں اس میں کپڑوں کے تاجر رہنے لگے۔

اس سلسلے میں طبقات ابن سعد اور مستدرک حاکم کی ایک روایت کافی معلومات پیش کرتی ہے دونوں کی روایت میں بہت معمولی فرق ہے، ہم دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر خلاصہ درج کرتے ہیں، عثمان بن ارقم کا بیان ہے کہ ساتویں مسلمان کا بیٹا ہوں، میرے والد کا مکان مکہ میں صفا کے اوپر تھا یہ وہی مکان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور یہیں رہ کر لوگوں کو دعوت اسلام دی، ایک مرتبہ دو شنبہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ! عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام (ابو جہل) میں سے جو تجھے پسند ہو اس سے اسلام کو عزت دے اسی

کی صبح کو سویرے ہی عمر بن خطاب دار ارقم میں مسلمان ہو گئے، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور باہر آکر کعبہ کا طواف کیا۔

دار ارقم وقف علی الاولاد | بعد میں یہ مکان دار الاسلام کے لقب سے مشہور ہوا، اور حضرت ارقم اور عباسی خلفاء کی ملکیت نے اسے اپنے لڑکوں پر صدقہ وقف کر دیا، اس کے وقف نامہ کی عبارت

یہ ہے :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَذَا مَا قَاضَى الْأَرْقَمِ فِي رَجْعِهِ
مَا حَازَ الصَّفَا نَهْأَصْدَقَتْ
بِمَكَانِهَا مِنَ الْحَرَمِ، لَا تَبَاعُ وَلَا
تُورَثُ، شَهِدَ هَاشِمُ بْنُ الْعَاصِ
وَفُلَانُ مَوْلَى هَاشِمِ بْنِ الْعَاصِ -
وَرِثَتِ يَتِيمٌ يَبِيعُ مَا يَسْكُنُ فِيهِ
وَأَسْمَاءُ مَوْلَى هَاشِمِ بْنِ الْعَاصِ -
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ارقم نے اپنے مکان واقع بالمقابل صفا کے
بارے ہیں اس کے حرم کے قریب ہونے کی
وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ صدقہ (وقف)
ہے، وہ نہ فروخت کیا جاسکتا ہے اور نہ
وراثت میں بیاجا سکتا ہے گواہ ہاشم بن
عاص اور فلان مولى ہاشم بن عاص۔

اس وقف نامہ کے بموجب حضرت ارقم کی اولاد اس مکان میں رہتی رہتی تھی، اور دوسروں کو
کرایہ پر دیتی تھی، مگر خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانہ میں دار ارقم حضرت ارقم کے ہاتھ سے نکل گیا، حضرت
ارقم کے پوتے عبداللہ بن عثمان بن ارقم کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ابو جعفر منصور حج کو آیا اور صفامرہ
کی سعی کرتے ہوئے ہمارے مکان کے نیچے اتنے قریب سے گزرا کہ اگر میں چاہتا تو اس کی ٹوپی آسانی
سے اتار لیتا، منصور مرہ سے واپسی پر صفامرہ چڑھتے ہوئے درمیانی وادی سے گزر رہا تھا اور ہماری
طرف بار بار دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت اس نے کوئی بات نہیں کی اور موقع کا منتظر رہا، اتفاق سے
اسی کے بعد مدینہ منورہ میں امام محمد نفس زکیہ کے والد عبداللہ بن حسنؒ نے ہمارے میں ابو جعفر منصور
کے خلاف صف آرائی کی، اور عبداللہ بن عثمان بن ارقم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی حالانکہ انہوں
نے عبداللہ کے ساتھ ساتھ خروج نہیں کیا تھا، ابو جعفر منصور کو جب عبداللہ بن عثمان کے معاملہ

کی خبر ملی تو اس نے مدینہ کے حاکم کو لکھا کہ عبداللہ کو گرفتار کر لو، اور لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر جیل خانے میں ڈال دو، اس کے بعد ابو جعفر منصور نے کوفہ کے ایک آدمی شہاب بن عبد رب نامی کو اپنا خط دے کر مدینہ کے گورنر کے پاس بھیجا جس میں درج تھا کہ تم میرے حکم پر عمل کرو، شہاب بن عبد رب مدینہ آیا اور پھر عبداللہ بن عثمان بن ارقم کے پاس جیل خانے میں گیا، اس وقت عبداللہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، عمر اسی سال سے زائد تھی، لوہے کی زنجیروں کے برداشت کرنے کے قابل نہ تھے، شہاب نے جاتے ہی ان سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو جیل سے رہا کر دوں؟ بشرطیکہ آپ دار ارقم کو میرے ہاتھ فروخت کر دیں، تو مجھے امید ہے کہ میں ان سے آپ کے بارے میں گفتگو کر کے اس مصیبت سے نجات دلا سکوں گا، عبداللہ بن عثمان نے کہا کہ دار ارقم وقت علی الاولاد ہے، وہ کیسے فروخت کیا جاسکتا ہے، میں اپنا حصہ ابو جعفر کو دے سکتا ہوں مگر اس میں میرے بھائی وغیرہ بھی شریک ہیں، شہاب نے کہا کہ آپ اپنے حصہ کے بارے میں بات کیجئے اور اپنا حق ہمیں دے کر بری ہو جائے، بعد میں ہم دوسروں نے نسبتیں گئے، چنانچہ عبداللہ نے سترہ ہزار دینار پر اپنا حصہ فروخت کر کے معینہ لکھ دیا، اس کے بعد ان کے بھائیوں پر دوسرے ڈالے گئے اور زیادہ سے زیادہ رقم دے کر ان کو بھی اپنے اپنے حصہ فروخت کرنے پر تیار کر لیا گیا، اور سب نے ابو جعفر منصور کے نام اپنا اپنا حق لکھ دیا، اس کے بعد سے دار ارقم ابو جعفر منصور کی ملکیت قرار پایا، پھر اس نے جس کو اسے چاہا اس کو دیا اس کی ملکیت بن گیا۔

نلیفہ مہدی متوفی ۱۶۹ھ کا زمانہ آیا تو اس نے دار ارقم کو اپنے دونوں شاہزادوں موسیٰ اور ہارون کی ماں خیزران کے نام کر دیا، خیزران نے اسے نئے سرے سے بنوایا جس کی وجہ سے وہ اسی کے نام سے مشہور ہوا، اور اب اس کا نام دار ارقم کے بجائے دار الخیزران پڑ گیا اس کے بعد یہ مکان موسیٰ الہادی کے بیٹے جعفر کے قبضہ میں چلا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس میں شطوی اور عدنی کپڑوں کے تاجر رہنے لگے، دشطوی مصری کپڑا جو علاقہ شطام میں بنتا تھا اور عدنی کپڑا عدن میں تیار ہوتا تھا پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جعفر بن موسیٰ الہادی کی اولاد میں سے غسان بن عباد نے پورے مکان یا

اس کے اکثر حصے کو خرید لیا۔

اس کے بعد جب خلیفہ ہارون رشید متوفی ۱۹۲ھ کا زمانہ آیا تو اس کی بیوی زبیدہؓ نے مکہ مکرمہ میں رفاہ عام اور حجاج کے آرام کے لیے نہر زبیدہ وغیرہ بنوائی اور اسی زمانہ میں دار ارقم کو اس کے ورثہ سے خرید کر پھر وقف کر دیا۔ اور اب دار ارقم دار زبیدہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ ہارون رشید کی ماں خیزران اور اس کی بیوی زبیدہ دونوں کے نام اس مکان کے ساتھ مشہور ہوئے چنانچہ مشہور مورخ مکہ امام ارزقی متوفی ۲۲۳ھ نے تیسری صدی کے شروع میں لکھا ہے کہ دار ارقم کو دار الخیزران بھی کہتے ہیں اور آٹھویں صدی کے سیاح ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ مکہ کے جن مکانات کے دروازے مسجد حرام کی طرف ہیں ان میں دار زبیدہ بھی ہے۔

دار ارقم بنی کے ادوار میں | تیسری صدی میں دار ارقم کے بارے میں امام ارزقی کا مفصل بیان ہے کہ آل ارقم بن ابی ارقم کا مکان صفا کے پاس واقع ہے جسے دار الخیزران کہتے ہیں، اس میں ایک مسجد ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ مسجد وہی مکان ہے جس میں رسول اللہؐ اور صحابہ چھپ کر رہا کرتے تھے، آپ ان لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے اور دین کی تعلیم دیتے تھے، اسی گھر میں حضرت عمر بن خطابؓ مسلمان ہوئے۔

ایک دوسرے مقام پر مسجدوں کے ذکر میں امام ارزقی لکھتے ہیں کہ مسجد دار ارقم بن ابی ارقم صفا کے پاس واقع ہے جسے دار الخیزران کہا جاتا ہے، یہ مسجد پہلے گھر تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپے تھے، اور اسی میں حضرت عمرؓ اسلام لائے تھے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ دار ارقم تیسری صدی میں مسجد کی شکل اختیار کر چکا تھا اور مکہ مکرمہ کے مشاہدہ مبارکہ میں شمار ہوتا تھا، اس کے باوجود دار ارقم ربیع آل ارقم، دار الخیزران اور دار زبیدہ

۱۔ طبقات ابن سعد ج ۳، قسم اول ص ۱۴۳ و ص ۱۴۴ اور مستدرک حاکم، کتاب معرفۃ الصحابة، ذکر ارقم بن ابی ارقم ج ۳ ص ۵۳، ۵۴ تاریخ مکہ، احمد سیاحی ص ۱۳۱ و ص ۱۳۲ ابن بطوطہ ج ۱ ص ۸۷، ۸۸ اخبار مکہ ج ۲ ص ۲۱، ۲۲ اخبار مکہ ج ۲ ص ۱۴۲،

کے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا، تاریخوں میں اس کا ایک نام مختبی (چھپنے کی جگہ) بھی آتا ہے۔

دار ارقم مکہ کے مشاہد متبرکہ میں | بعد میں اس مقام کی عظمت و اہمیت کے پیش اس کا شمار مشاہد مکہ میں ہونے لگا اور یہاں مسجد تعمیر کر دی گئی اور عجاج وزدار کے علاوہ سیاحوں

اور مورخوں کے لیے اس مقام میں بڑی جاذبیت پیدا ہو گئی اور وہ اس کا ذکر خاص طور سے کرنے لگے، چنانچہ ابن جبیر اندلسی نے جو چھٹی صدی کے آخر میں مکہ مکرمہ آئے تھے اپنے سفر نامہ میں دار ارقم کا تذکرہ

ان الفاظ میں کیا ہے، کہ مکرمہ کی متبرک زیارت گاہوں میں سے دار الخیران بھی ہے، یہ وہی مکان ہے

جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس گروہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو آپ کے

صحابہ میں سب سے پہلے ایمان لایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر سے حضرت عمر بن خطابؓ کے

باتھوں اسلام کو پھیلایا، اس مکان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ آٹھویں صدی کے مشہور سیاح

ابن بطوطہ نے دار ارقم کے بارے میں لکھا ہے کہ مکرمہ کے مقامات متبرکہ میں وہ مکانات بھی شامل

ہیں جن کے دروازے حرم کی طرف کھلتے ہیں، ان ہی سے امیر المومنین ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کا

مکان دار زبیدہ بھی ہے، یہ سورخ مکہ علامہ قطبی نے لکھا ہے کہ دار الخیران دار ارقم کے علاوہ ایک

اور مکان ہے، جو اسی کے قریب واقع ہے، یہ بات یوں صحیح ہے کہ دار ارقم جسے مختبی بھی کہتے ہیں اس کے

ایک حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، اس کو مسجد بنادیا گیا تھا اور اس میں

باقاعدہ نماز ہوتی تھی جیسا کہ امام ارزقیؒ کی تصریح گزر چکی ہے اور اسی مکان کے دوسرے حصہ کو

دار الخیران کے نام سے یاد کیا گیا جسے خیران نے اپنے صرف سے تعمیر کرایا تھا، اخبار مکہ ارزقی کے محشی

نے جو زمانہ حال کے ہیں اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں حاشیہ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ دار ارقم آج

کل دار الخیران کے نام سے مشہور ہے یہ پہلے مختبی بھی کہا جاتا تھا، پھر دوسری جگہ حاشیہ میں لکھتے

ہیں کہ دار الخیران مختبی کے ارد گرد واقع ہے،

دار ارقم موجودہ صدی تک | اس مقام کی عظمت و اہمیت کی وجہ سے بعد کے امراء و سلاطین نے بھی

اس کی طرف عقیدت و محبت کی نظر کی، اور اس کی تعمیر و تجدید کو باعث سعادت سمجھا چنانچہ اس صدی کی ابتداء تک اس میں دو کتبے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ امین الملک مصلح اور وزیر جمال الدین اصفہانی نے بھی دارالرقم کی تعمیر و تجدید میں حصہ لیا تھا، اس کے مشرقی جنوبی گوشے میں دو پتھر رکھے ہوئے تھے جن میں سے ایک پر ابھرے ہوئے حروف میں یہ عبارت کندہ تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویزکرفہا اسمہ
یسبح لہ فیہا بالغدو والاصال (الایۃ) یہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا منجبتی (پناہ گاہ) اور دار
خیزران ہے، اور اسی میں اسلام کی اشاعت کی
ابتداء ہوئی، اس کی تجدید کا حکم فقیر امین الملک
مصلح نے دیا، اس کا مقصد اللہ و رسول کی
طرف سے ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکوں کے
اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منجبتی ہے، اسے
دار الخیزران بھی کہتے ہیں، اس کی تعمیر کا حکم
فقیر جمال الدین شرف الاسلام ابو جعفر
محمد بن علی بن ابونصور اصفہانی وزیر شام و
موصل نے دیا، جو اللہ تعالیٰ کا طالب اور
اس کی رحمت کا امیدوار ہے، اللہ تعالیٰ اپنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فی بیوت اذن اللہ ان ترفع
ویزکرفہا اسمہ یسبح لہ فیہا
بالغدو والاصال، هذا فحنتا
رسول اللہ، ودار الخیزران، و
فیہا مبتدا الاسلام امر بتجدید
الفقیر الی مولانا امین الملک
مصلح ابتغاء ثواب اللہ ورسولہ
ولا یضیع اجر المحسنین۔

اور دوسرے پتھر پر یہ عبارت کندہ تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هذا فحنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
المعروف بدار الخیزران، امر بعمل
وانشاء العبد الفقیر لرحمة اللہ تعالیٰ
جمال الدین شرف الاسلام ابو جعفر
محمد بن علی بن ابی منصور اصفہانی
وزیر الشام و الموصل الطالب لوصول الی اللہ تعالیٰ

الراجی لرحمتہ اٹال اللہ فی الطاعة بقا کا اعانت میں اس کی عمر دراز کرے اور دونوں

وانالہ فی الدین مناکافی سنۃ خمسین و۱۰۰۰ جہاں میں اس کی مراد پوری کرے، ۱۰۰۰

سعودی حکومت سے پہلے حذیبہ مصر عباسی علمی باشا الثانی نے ۱۳۲۷ھ کے اپنے سفر نامہ حجاز میں دار ارقم کے بارے میں تفصیل سے معلومات درج کی ہیں جو اس کی قدیم تاریخ کی آخری سند و شہادت ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دار ارقم جو دار خیزران کے نام سے مشہور ہے کوہ صفا کی طرف جانے والے کے بائیں جانب گلی میں واقع ہے اس کا دروازہ مشرق کی طرف کھلتا ہے اس دروازہ سے داخل ہونے کے بعد ایک کھلا ہوا صحن پڑتا ہے جس کا طول تقریباً آٹھ میٹر اور عرض چار میٹر ہے اس صحن کے بائیں جانب تقریباً تین میٹر چوڑی سائبان کی چھت ہے اور صحن کے دائیں جانب کی دیوار کے وسط میں ایک دروازہ ہے جس سے اندر ایک کمرہ میں داخل ہوا جاتا ہے اس کمرے کا طول آٹھ میٹر اور عرض اس کا نصف ہے اس میں چٹائی بچھی ہوتی ہے اور اس کمرے کے مشرقی جنوبی گوشے میں دو پتھر رکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر دو تحریریں ہیں (یہ دونوں تحریریں اوپر گزر چکی ہیں) ۱۰

خلاصہ یہ ہے کہ دار ارقم ابتدائے اسلام میں مکہ مکرمہ میں اسلامی دعوت اور قرآنی تعلیم کا مرکز تھا اور اس میں وہ مسلمان اپنے رسول کے ساتھ رہتے تھے جن کو اس بقون الاولون کا خطاب ملا ہے یہ مرکز سیرت نبوی کے ابتدائی اہم واقعات کا گہوارہ ہے جسے اسلامی ثقافت کا مرکز کہا جاسکتا ہے جہاں دینی علوم و افکار اور اسلامی افعال و اعمال کی تعلیم و تلقین عملی طور سے ہوتی تھی اسی مرکزیت اور اہمیت کی وجہ سے مسلمانوں نے دار ارقم کو ہمیشہ اپنی عقیدت و محبت کا مرکز بنایا، اور وہ مختلف ناموں سے یاد کیا گیا، مثلاً (۱) دار ارقم بن ابی راقم، (۲) ریح آل ارقم، (۳) دار الاسلام، (۴) مسجد دار ارقم، (۵) منجبتی، (۶) دار الخیزران، (۷) دار البیدہ، اس صدی کے ابتدائی ربع تک اس کی یہ حیثیت اور خصوصیت باقی رہی مگر سعودی حکومت کے دور میں حرم شریف کی توسیع و تعمیر کے سلسلے میں اس کے تمام قدیم آثار حرمین شریفین کے اسی قسم کے دیگر آثار و علامت کی طرح مٹائے گئے اور اسے اب نئی عمارت کی شکل میں قرآنی تعلیم کا مدرسہ بنا دیا گیا ہے۔ (ابلاغ، تاریخ، اپریل ۱۹۵۶ء)

(۵)

مدارس اسلامیہ کے ارتقائی ادوار

اسلام سر اسر تعلیمی و تبلیغی دین ہے اور وہ چند اصول و روایات کے مجموعہ کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں انسانی زندگی کے ہر گوشہ کے لیے تعلیم ہے، جس کا سیکھنا سکھانا بقدر ضرورت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے دوسرے تمام مذاہب و ادیان کے مقابلہ میں اسلام میں تعلیم و تعلم کو اہمیت حاصل ہے اور مسلمانوں میں پڑھنے پڑھانے کا رواج ان کی تاریخ کے پہلے دن سے آج تک دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ ہے، آج بھی مجموعی اعتبار سے یہ قوم اور اس کے افراد زیادہ لکھے پڑھے ہوتے ہیں۔

اسلام میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ ابتداء ہی سے احوال و ظروف کے حسبِ حال جاری تھا اور جیسے جیسے حالات بدلتے گئے اس میں باقاعدگی اور تنظیم آتی گئی، مگر مکرّمہ اور اس کے قریب وجوہ میں اسلام کی آمد کے زمانہ میں کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا، البتہ بعض علوم و فنون جو عربوں کی زندگی سے متعلق تھے روایاتی اور تجرباتی طور سے غیر منظم طور سے پائے جاتے تھے جیسے شاعری، طب، نجوم، قیافہ اور کہانت وغیرہ، ان کے جاننے والے عموماً بدوی اور بے پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کے یہ علوم خاندانی ورثہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے، البتہ ان میں کچھ افراد ایران اور روم کے علوم و فنون سے واقف تھے شام کی حد و دیوار میں رومی تہذیب و تمدن اور علوم و آثار پائے جاتے تھے اور سریانی علوم کا چرچا تھا، اسی طرح عراق اور اس کے اطراف ایرانی علوم و فنون سے کسی نہ کسی حد تک روشناس تھے، اندرون عرب کے بعض حکماء و اطباء کے ہارے میں مورخین نے تصریح کی ہے کہ انھوں نے ایران جا کر ایرانی علوم و فنون حاصل کئے، مشہور طبیب عرب جابر بن کلدہ نے وہیں جا کر طب اور موسیقی سیکھی تھی، اور گمرہ دالوں کا تعلق ایرانی سلطنت اور ایرانی علوم سے پایا جاتا تھا، ان کے وفود کسریٰ کے دربار میں

جاتے تھے، اور ایک دوسرے کے افکار و خیالات سے واقف ہوتے تھے، بلکہ بعض اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مقابلہ میں ایران کے علمی اور ادبی سرمایہ سے فائدہ اٹھایا اور ایرانی قصص و روایات کو اسلامی تعلیمات کے مقابلہ میں عوام کے سامنے پیش کیا، قاضی القضاۃ عبدالحبار یزدانی معمری نے تثبیت دلائل النبوة میں لکھا ہے کہ بنو عبد الدار کا نضر بن حارث بن کلدہ اللہ و رسول کا بدترین دشمن تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ایران کا سفر کیا اور وہاں ایسی چیزیں تلاش کیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنہ برپا کر سکے، چنانچہ اس نے رستم و اسفندیار اور اہل فارس کی داستان خریدی، اور ان کو مکہ میں لا کر بیان کرنا شروع کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے اٹھ جاتے تو نضر بن حارث وہاں پہنچ کر ان ہی قصوں کو کہانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا اور کہتا کہ محمدؐ عادی نمود اور دوسری گزشتہ قوموں کے بارے میں جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ سب باتیں اسی کتاب کی ہیں بلکہ یہ کتاب ان سے زیادہ اچھی اور دل چسپ ہے۔ ابن ندیم نے الفہرست میں ایرانیوں کی کتابوں کے ذکر کتاب رستم و اسفندیار کا تذکرہ کیا ہے۔

بہر حال عرب کے وسطی علاقہ میں کوئی چھوٹی بڑی باقاعدہ درسگاہ نہیں تھی اور نہ ہی عرب کے عوام میں علم و فنون کا کوئی خاص چرچا تھا البتہ بعض افراد دوسرے ملکوں میں جا کر وہاں کے بعض علوم حاصل کرتے تھے، مگر عرب میں کتابت اور لکھنے کا رواج اس طرح ہوا کہ یہاں کے چند لوگوں نے تجارتی سفار کی بدولت حیرہ سے فن تحریر سیکھا اور مکہ آ کر دوسروں کو سکھایا مگر یہ کام بھی بہت محدود اور خال خال لوگوں میں ہوا، اور علامہ بلاذری کی تصریح کے مطابق رسول اللہ کی بعثت کے وقت قبیلہ قریش میں صرف سترہ آدمی لکھنا جانتے تھے، حالانکہ مکہ تجارتی مرکز تھا اور دنیا کی مختلف مشرقی اور مغربی قوموں کے تاجر یہاں آتے جاتے تھے، خود قریش کا پیشہ تجارت

تھا جس کا تعلق تین اور شام سے تھا، اس کے باوجود ان میں علم کی کمی کا یہ حال تھا کہ صرف سترہ آدمی قلم پکڑنا جانتے تھے، اسی سے دوسرے علاقوں کی علمی حالت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

مکہ مکرمہ کی اسلامی درسگاہیں | ان حالات میں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں قرآن کی تعلیم کا کام شروع کر کے وقت کی نزاکت اور ضرورت کے مطابق تعلیمی سلسلہ جاری کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مکہ کی دس سالہ زندگی سر اسر لامر کثرت کی تھی، رات دن افکار و حوادث کا ہجوم رہتا تھا، مسلمانوں کا کوئی محفوظ مرکز نہیں تھا جہاں وہ سکون و اطمینان اور امن و امان سے اسلامی احکام کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی متحرک مدرسہ تھی جس کے ذریعہ بازاروں میں اور خصوصی و عمومی جگہوں میں تعلیم و تبلیغ کا کام ہوتا تھا، نیز اس دور میں جو حضرات اسلام لائے چند اصولی باتوں کی تعلیم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچا دیا کرتے تھے، اس بارے میں چند حضرات امتیازی شان رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت خباب ابن ارتؓ وغیرہ اس دور کے معلم و مدرس کہے جاسکتے ہیں، اور مندرجہ ذیل مقامات کو مکہ میں اسلامی مدرسہ کہا جاسکتا ہے۔

مدرسہ مسجد ابوبکرؓ | مکہ میں اگرچہ باقاعدہ مدارس مدرسین نہیں تھے مگر اس پرفتن دور میں جس جگہ مسلمانوں کو پرسکون محل مل جاتے وہیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا خصوصی

اور وقتی انتظام کر لیا جاتا تھا، اس دور کے ایسے مقامات کو ہم مدرسہ کہہ سکتے ہیں، چنانچہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی وہ مسجد ہے جسے مدرسہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور جس پر آپ نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس سے پہلے یہ ایک کھلی ہوئی جگہ تھی۔ اس لیے کفار کے لڑکے اور عورتیں اس وقت حضرت ابوبکر کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور قرآن سنتے، یہ بات کفار کو ناگوار گزری اور انہوں نے حضرت ابوبکر کو اس مرکز کے چھوڑنے پر مجبور کیا، اور جب آپ ہجرت کے ارادہ سے نکلے تو ابن دغنے آپ کو واپس لایا اور کہا کہ آپ باہر نہ جائیں البتہ گھر کے اندر نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، آپ نے کچھ دنوں تک گھر کے اندر نماز اور تلاوت کا عمل جاری

رکھا پھر گھر کے سامنے ایک مسجد بنا کر اسی میں یہ کام کرنے لگے، صحیح بخاری میں ہے۔

ثم بدا لابی بکر فابتنی

اس کے بعد حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کے سامنے

مسجداً بفناء داره، وكان

ایک مسجد بنائی جس میں نماز پڑھتے اور قرآن

یصلی فیہ ویقرأ القرآن ۱۰

پڑھتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطابؓ ان
مدرسہ بیت فاطمہ بنت خطاب سے پہلے اپنے شوہر سعید بن زید کے ساتھ مسلمان ہو چکیں اور

دونوں اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، جن کو حضرت خباب بن ارت قرآن پڑھاتے
تھے، حضرت عمرؓ اسلام لانے سے پہلے اپنی بہن کے گھر گئے تو اس وقت بہن بہنوئی دونوں قرآن
پڑھ رہے ہیں سیرت حلبیہ میں حضرت عمرؓ کی زبانی منقول ہے کہ:-

وقد نهم الی زوج اختی رحلیں رسول اللہ نے میرے بہنوئی کے یہاں دو مسلمانوں

ممن أسلم احدهما خباب بن کے کھانے کا انتظام کیا تھا، ان میں سے ایک خباب بن

الارث والآخر لما وقف علی ارت تھے اور دوسرے کا نام مجھے معلوم نہ ہوسکا خباب

اسمہ..... وانہ کان یختلف بن ارت ان دونوں کے یہاں آتے جاتے تھے

الیہما لیلعلہما القرآن۔ اور ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔

چنانچہ جس وقت حضرت عمرؓ غصہ کی حالت میں ان کے یہاں پہونچے تو چند مسلمان بیٹھے ہوئے
قرآن پڑھ رہے تھے حضرت عمرؓ کا بیان ہے:

کان القوم جلوساً یقرؤن

ایک جماعت بیٹھی ہوئی صحیفہ پڑھ رہی تھی جو انکے

صحیفۃ معہم ۱۱

پاس تھا۔

صحیفہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے اس وقت تک مکہ مکرمہ میں قرآن کا جس قدر حصہ نازل ہوا تھا

کتابی شکل میں جمع کر لیا گیا تھا۔

مدرسہ دارالرقم بن ابی ارقم | یہ وہ مدرسہ ہے جسے علمائے قوارق و سیر دارالرقم وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ مکان حضرت ارقم کی ملکیت میں تھا، کوہ صفا کے

اوپر واقع تھا، اور اس وقت دعوت اسلام کامرکز تھا حتیٰ کہ اسی زمانہ میں دارالاسلام کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، جب کفار قریش کا ظلم و ستم حد سے زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر اسی مکان میں رہنے لگے تھے، یہ سب تقریباً چالیس صحابہ تھے جن میں مرد اور عورتیں سب ہی شامل تھے، اسی گھر میں قیام کے دوران حضرت عمرؓ اسلام لائے تھے، حضرت ابوبکرؓ حضرت حمزہؓ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ۔۔۔ اس میں رہتے تھے، آپ نے یہاں ایک ماہ تک قیام فرمایا تھا اور اس میں باقاعدہ دینی تعلیم کا انتظام تھا، مدرسہ دارالرقم کے انتظام پر حضرت عمرؓ کے بیان سے اچھی روشنی پڑتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس ابتلا رو آزمائش کے نازک دور میں آپ نے کس طرح اسلامی تعلیم کو جاری رکھا، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یجمع الرجل والرجلین اذا اسلما
عند الرجل بہ قوۃ یکونان معہ
یصیبان من طعامہ
مسلمان ہونے والوں میں سے ایک ایک دود کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صاحب استطاعت
کے یہاں بھیج دیا کرتے تھے، یہ اس کے ساتھ رہ کر
کھانا کھا یا کرتے تھے۔

سیر کی کتابوں سے مدرسہ دارالرقم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ (۱) طلبہ کی تعداد چالیس کے لگ بھگ تھی، (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت جناب بن ارتؓ وغیرہ قرآن کا درس تھے، (۳) یہی مدرسہ بھی تھا اور دارالاقامہ بھی (۴) صاحب حیثیت صحابہ کے یہاں ایک ایک دو طلبہ بطور وظیفہ اور مدد کے کھانا کھا یا کرتے تھے، (۵) اس مدرسہ کی یہ شکل ایک ماہ کے قریب رہی تھی، دارالرقم پر ہمارا ایک مستقل اور مفصل مقالہ ہے، مزید معلومات کے لیے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
مدرسہ شعب ابی طالب | کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر مکہ مکرمہ

۱۔ تفصیل کے لیے المستدرک حاکم جلد ۲ ص ۵۰۳ ملاحظہ ہو۔ ۲۔ سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۳۳۳ کتاب ہذا

کی گلیاں تنگ کر دیں اور ان کا ہر طرح کا مقاطعہ کیا جس کی وجہ سے آپ ﷺ نبوی سے سلسلہ نبوی تک شعب ابی طالب میں محصور رہے اس تین سال کی مدت میں ہر قسم کی تکلیف و تنگی کے باوجود تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، قرآن کا نزول ہوتا تھا اور اس کی تعلیم بھی ہوتی تھی شعب ابی طالب میں خاندان رسالت کے دوسرے صحابہ کی موجودگی کا ثبوت تاریخوں سے ملتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان سالوں میں وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہا ہو۔

رجب شہ نبوی میں کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ صحابہ کرام کی ایک مدرسہ ارض حبشہ جماعت ارض حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی، اسلام میں یہ پہلا غیر ملکی بحری سفر تھا

ان میں مرد اور عورتیں سب ہی شامل تھے جن کی تعداد ۸۳ تھی ان میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے جو بعد میں علوم اسلامیہ کے ترجمان و ناشر ہوئے، ان کے امیر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے ایک موقع پر حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے شاہ حبش کے بھرے دربار میں علمائے نصاریٰ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی اور اسلام پر جامع تقریر کی، صحابہ کرام کی اتنی تعداد حبشہ میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور اس وقت تک اسلامی احکام کے سیکھنے سکھانے میں مصروف رہا کرتی تھی اس لحاظ سے ارض حبشہ کا یہ مدرسہ غیر ملک میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔

اسلام کے بکے دور میں یہی چند مقامات تھے جہاں دین کی تعلیم کسی نہ کسی کہ مکرمہ کے باہر کے مدارس طور سے ہوا کرتی تھی، اور اس میں اجتماعیت پائی جاتی تھی، کہ مکرمہ

کے باہر بھی اس دور میں کچھ ایسے مقامات تھے جن کو اس دور کے مدارس میں شمار کیا جاسکتا ہے، اس زمانہ میں کئی ایسے حضرات تھے جو باہر سے آکر اسلام لاتے اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری تعلیمات دے کر ان کے قبیلہ اور وطن میں بھیج دیا اور فرمایا کہ تم موجودہ حالت میں اپنے یہاں رہ کر دین کا کام کرو، جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو میرے پاس آ جانا، ایسے حضرات

اپنے اپنے اوطان و قبائل میں اسلامی تعلیم کی خدمت انجام دیتے تھے، اور ان کے گھر مدرسہ تھے اور بعض مقامات پر مستقل طور سے معلمین قرآن بھیجے جاتے تھے، چنانچہ مدینہ منورہ میں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ کی زندگی ہی میں شروع ہو چکا تھا۔

ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں مدرسہ دار سعد بن ضرارہ
ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں قرآن کی تعلیم، ہجرت سے پہلے ہی

اتنا شدید ہو گیا کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر طے پایا کہ ایک عالم صحابی مستقل معلم قرآن بن کر مدینہ آئیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو منتخب فرمایا اور انہوں نے مدینہ پہنچ کر حضرت سعد بن ضرارہؓ کے مکان میں باقاعدہ تعلیم قرآن کا سلسلہ جاری کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محدودے چند کے علاوہ تمام انصار نے اسلام سے شرف ہو کر اپنے بت توڑ ڈالے اور حضرت مصعب بن عمیرؓ مرقی یعنی عالم قرآن کے لقب سے یاد کئے جانے لگے، معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے:
ورجع مصعبؓ إلى النبي صلى الله عليه وسلم جب مصعب بن عمیرؓ مدینہ منورہ سے رسول اللہ کی خدمت
وکان یدعی المرقیؓ میں حاضر ہوئے، تو مرقی کے لقب سے شہور ہو چکے تھے

اسلام میں سب سے پہلے مرقی یعنی معلم و استاد کا لقب حضرت مصعبؓ کے نصیب میں تھا، اس دور میں مدینہ منورہ کے اس مدرسہ سے قرآن کی تعلیم کا چرچا عام ہو چکا تھا اور بہت سے تلامذہ و طلبہ نے یہاں رہ کر قرآن کی تعلیم حاصل کی، حضرت برابر بن عازبؓ کا بیان ہے،

ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدینہ منورہ میں تشریف
المدینة حتى حفظت سوراً آوری سے پہلے ہی میں نے طووال مفصل کی کئی سورتیں
من المفصلؓ زبانی یاد کر لی تھیں۔

ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں اور کئی مقامات تھے جہاں دینی تعلیم کا سلسلہ
مدرسہ دار سعد بن خیشمہؓ جاری تھا، ان میں مدرسہ دار سعد بن خیشمہ رضی اللہ عنہ زیادہ اہمیت

۱۔ حج الفوائد ۲/ ۲۸ طبع ہند، ۳۔ طبقات ابن سعد۔ ۴۔ اسعاف المبطلہ فی رجال الموطا ص ۱۸۱

رکھتا ہے، حضرت سعد بن خدیجہؓ مجرّد تھے اس لیے ہجرت عامہ سے پہلے کے مجرد مہاجرین کے لیے ان کا گھر دار الاقامہ تھا جس میں قرآنی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

مدرسہ مسجد بنی زریق | انصار مدینہ میں بنو زریق کی مسجد قرآنی تعلیم کا سب سے پہلا مدرسہ ہے اور حضرت رافع بن مالکؓ اس کے اولین استاد ہیں دس سال کی مدت میں قرآن کا جس

قد حصّہ نازل ہوا تھا حضرت رافع بن مالکؓ نے اہل مدینہ کو اسی مسجد میں پڑھایا، سورہ یوسف بھی آپ نے سب سے پہلے یہیں پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سلامتی یطیع اور استقامت حال پر تعجب فرمایا کرتے تھے ۱۰

مدرسہ مسجد بنی بیاضہ | ہجرت عامہ سے پہلے بنی بیاضہ کی یہ مسجد بھی مدینہ منورہ میں مرکزیت حاصل کر چکی تھی اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے اس میں سب سے پہلا جمعہ

پڑھایا اور مدینہ کے مسلمانوں کو جمع کیا، اس وقت کے عام حالات کے مطابق یہاں بھی قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ کی مسجد کے امام وہاں کے معلم بھی ہوا کرتے تھے۔

مدرسہ مسجد قبار | ہجرت عامہ سے پہلے ہی صحابہ کرامؓ کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور اس دور میں مہاجرین عموماً مدینہ منورہ کے باہر مقام قبار میں قیام کرتے تھے اور

ہجرت سے پہلے ان کا ایک گروہ یہاں آکر تعلیم و تعلم میں مشغول رہتا تھا جو حضرات قبار اور اس کے قریب مقام عصبہ میں مقیم تھے، انہیں حضرت سالم مولیٰ ابن حذیفہؓ نماز پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ ان سب میں قرآن کے بڑے عالم وہی تھے، حالانکہ قبار میں اجلہ صحابہ کا مجمع رہتا تھا جن میں حضرت عمرؓ، حضرت ابوسلمہ، حضرت زید، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہم، علیہ علماء و مشاہیر صحابہ تھے، لیکن ان کی امامت حضرت سالم ہی کیا کرتے تھے، بعد میں حضرت معاذ اور حضرت سعد بن عویم رضی اللہ عنہما مسجد قبار میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور حضرت سعد تو عہد صدیقی بلکہ ابتدائے عہد فاروقی تک اس

خدمت پر مامور رہے، اور ان کے انتقال پر حضرت عمرؓ نے حضرت مجب بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو یہ خدمت سپرد کی۔

ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے مدرسہ دارالرقم اور مدینہ منورہ کے مدرسہ مسجد قبا و دونوں میں تعلیم و تعلم کا نہایت معقول اور مستقل انتظام تھا، بلکہ مدرسہ قبا میں تعلیمی سرگرمی زیادہ تھی، حضرت عبدالرحمن بن غنمؓ کا بیان ہے۔ حدیثی عشرۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا:

کنا نتدارس العلم فی مسجد قباء
اذا خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فقال تعلموا ما شئتم،
ان تعلموا فلن یا جركم اللہ
حتی تعلموا۔
مجھ سے دسیوں صحابہ نے بیان ہے کہ ہم مسجد
قبا میں پڑھتے پڑھاتے تھے کہ رسول اللہ
آئے اور ہم کو دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ جو چاہو
پڑھو مگر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت تم کو
اجر دے گا جب کہ تم لوگ اپنے علم پرمحل کر لو گے

اس مدرسہ میں اجلا صحابہ موجود تھے اور وہ آپس میں تعلیم و تعلم کا کام کرتے تھے، ویسے مدینہ منورہ اور دوسرے مقامات میں مسجدوں کے ائمہ وہاں کے اساتذہ ہوا کرتے تھے۔

اس دور کے دیگر مدارس | ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں ان مساجد مدارس کے علاوہ بھی اور بہت سی مسجدیں اور مدرسے تھے، جن میں نماز اور تعلیم کا باقاعدہ انتظام تھا، جو

حضرات ہجرت سے دو سال پہلے یہاں آئے انہوں نے مسجدوں کی تعمیر میں بہت زیادہ حصہ لیا اور محلہ محلہ مسجدیں بنائیں، حضرت جابرؓ کا بیان ہے۔

لقد بُجِثْنَا بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ
ان یَقْدَمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سنتین نَحْمِ الْمَسَاجِدَ
وَنَقِیْمُ الصَّلَاةَ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف
آوری سے دو سال پہلے ہی ہم لوگ مدینہ بھیج
دئے گئے تھے اور ہم مسجدوں کی تعمیر اور
اقامتِ صلوٰۃ میں مصروف تھے۔

چنانچہ ہجرت سے پہلے ہی بنو نجار، بنو عبد الاشہل، بنو ظہر، بنو عمرو بن عوف، بنو بیاضہ اور بنو
زریق وغیرہ کے محلے مساجد سے معمور اور تعلیم کے مرکز بن گئے تھے، اور یہاں پر اس تیزی سے اسلام کی
اشاعت ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے کایا پلٹ گئی اور مدینہ دارالاسلام اور دارالعلم بن گیا، مجمع، کبیر، طبرانی
کی روایت ہے:-

حتى قل دار من دوار الانصار انصار کا بہت کم گھرانہ ایسا رہ گیا تھا جس کے
علا اسلام فیہا ناس، واسلم اشراقہ افراد مسلمان نہ ہوئے ہوں، شرفاء انصار اور
واسلم عمرو بن الجموح، وکسروا عمرو بن جموح مسلمان ہوئے، اور اپنے بتوں کو
اصنامہم فكان المسلمون اعز توڑ ڈالا، اھل اسلام کی وجہ سے مسلمان وہاں
اھلھا وصالح امرھم کے معزز ترین باشندے بن گئے اور ان کے
تمام معاملات درست ہو گئے:-

غور کرے کی بات ہے کہ مدینہ کے انصار جو پہلے یہودیوں کے زیر اقتدار رہ کر مذہبی، سماجی،
معاشی، معاشرتی اور تمدنی اعتبار سے بالکل گئے گزرے تھے وہی سال کے اندر اندر اسلام اور
اسلامی تعلیمات کی اشاعت کی بدولت عز و شرف کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے اور ان کے تمام بگڑے
ہوئے کام بن گئے، یہی نہیں بلکہ ان میں دینی و ایمانی غیرت و حمیت اور خدا پر یقین و ایمان کے بعد
خود اعتمادی کی قوت اتنی زیادہ پیدا ہو گئی کہ انہوں نے معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں آنے
کی دعوت دی، اور اسلام اور مسلمانوں کی ہر طرح اہم قسم کی مدد کا یقین دلایا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اہل صحابہ کرام مدینہ آ گئے اور مدینہ اسلام اور اسلامی علوم و معارف کا مرکز بن گیا۔

اس زمانہ تک اسلامی مدارس کا یہی طور طریقہ تھا، اور ان میں قرآن کی تعلیم بنیادی حیثیت رکھتی
تھی، اس کے علاوہ کچھ اور دینی تعلیمات دی جاتی تھیں جن میں اخلاق کا عنصر غالب رہتا تھا، اور ہر
عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل معیار رہتا، با الفاظ دیگر ان میں کتاب و سنت کی

تعلیم ہو رہی تھی اور عموماً مسجدوں میں مدرسے ہوا کرتے تھے، معلمی اور مدرسہ کی خدمات صحابہ میں سے وہ حضرات انجام دیتے تھے جو قرآن کا زیادہ علم رکھنے کی وجہ سے ائمہ مساجد مقرر کئے جاتے تھے، ان کے علاوہ بھی بعض حضرات اپنے حلقوں میں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، امانت کی طرح درس و تدریس کا کام خالص دینی فریضہ سمجھا جاتا تھا اور ان دونوں کاموں کے لیے دنیاوی اجرت کا سوال نہیں تھا۔

ہجرت کے بعد جامعہ صفہ کا قیام | جب مکہ مکرمہ سے دین و ایمان اور علوم و معارف کا کاروان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے یہاں نزول اجلال فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے ایک اسلامی مرکز کی بنیاد ڈالی تاکہ اس مصدر و منبع سے علم و عمل کے چشمے پھوٹیں، اور عبادت و عبادت کی تعلیم اور اس کا عملی ظہور ہو، مسجد نبوی کی تعبیر اسی مقصد کے لیے ہوئی، اندرونی حصہ نماز کے لیے رکھا گیا اور بیرونی حصہ میں ایک مقام صفہ کے نام سے مخصوص کیا گیا جہاں قرآن اور اسلامی احکام کی باقاعدہ تعلیم ہوتی تھی، اور جوں جوں اسلامی احکام میں اضافہ ہوتا گیا اس کا نصاب بھی اونچا ہوتا گیا، اسی چوتھرہ اور ساتبان کو ہم جامعہ صفہ سے تعبیر کرتے ہیں گویا یہ مکہ مکرمہ کے مدرسہ دارالرقم کی نشاۃ ثانیہ تھی، حجرہ مبارکہ کی پشت پر شمال کی جانب باب جبرئیل کے سامنے تاج بھی ایک وسیع چوتھرہ ہے جسے وکۃ الاغوات کہتے ہیں یہی مقام صفہ کہا جاتا تھا اور اس پر بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، جو حضرات اسلام لاتے اور اس جرم میں اپنے گھر بار سے باہر کر دئے جاتے تھے وہ یہیں آکر پناہ لے کر دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، دن کے کچھ حصے کسب معاش کے لیے ہوتے تھے جن میں باہر سے لکڑیاں وغیرہ لا کر فروخت کرتے تھے اور رات کو اسی صفہ پر آرام کرتے تھے، ان اضیاف الاسلام میں سے بعض رات کو دوسرے صحابہ کے گھر وں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور صبح کو فجر کے بعد سے دن چڑھے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی خاص مجلس سے استفادہ کرتے تھے، ان کے طعام کا انتظام یہ تھا کہ بعض مالدار اور حدیث جیثیت صحابہ ان غریبار اسلام کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کھانا کھلاتے، ان میں حضرت سعد بن عبادہؓ

نہایت فیاض تھے، نیز ان کے لئے کھجوروں کے خوشے اور کھانے کی دوسری چیزیں ہدیہ اور تحفہ کے طور پر صحابہ کرام حاضر کیا کرتے تھے، ان کی تعداد کبھی کبھی انسی تک پہنچ جاتی تھی، جو لوگ یہاں رہ کر فارغ البالی پا جاتے وہ باہر جا کر زندگی بسر کرنے لگتے تھے، یہ حضرات عام طور سے دن میں دیگر معلمین سے بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، اصحاب صفہ کی مجموعی تعداد چار سو کے قریب ہے مگر ایک وقت میں کبھی اتنی زیادہ نہیں تھی، حضرت ابو ہریرہؓ کے ذمہ ان حضرات کے کھانے کا انتظام تھا، جامعہ صفہ کے فضلاء قرار کہلاتے تھے، اور بوقت ضرورت ان کو قرآن اور اسلامی احکام کی تعلیم کے لیے باہر قبائل میں بھیجا جاتا تھا، یہاں کا تعلیمی نظام بہت مضبوط اور مستحکم تھا اور یہاں کے فضلاء و فارغین نے دنیا میں اسلامی علوم کی تبلیغ و اشاعت کی، اصحاب صفہ پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، یہاں پر تفصیل مقصود نہیں ہے،

دیگر درسگاہیں | مسجد نبوی اور اس کے جامعہ صفہ کے علاوہ عہد رسالت میں مدینہ منورہ میں کئی ایسی مسجدیں تھیں جن میں جامعہ صفہ کے فضلاء و فارغین اور دوسرے صحابہ امامت و علمی کی خدمت انجام دیتے تھے، اس زمانہ میں تو ایسی مسجدیں تھیں جن میں مستقل نماز باجماعت ہوا کرتی تھی، اور ان کے امام وہاں کے معلم ہوا کرتے تھے، ان کے علاوہ دوسری مساجد میں بھی نماز و تعلیم کا سلسلہ جاری تھا، علامہ سمہودی نے وفار الوفا میں اس دور کی چالیس مساجد کے بارے میں لکھا ہے کہ ان میں نماز اور تعلیم کا انتظام تھا،

مختلف قبائل اور مقامات کے مدارس | مدینہ منورہ کے علاوہ عرب کے دیگر علاقوں میں ائمہ و معلمین بھیجے جاتے تھے اور بہت سے قبائل مدینہ آکر مسلمان ہوتے اور ان کی طلب اور خواہش پر قرآن اور شریعت اسلام کی تعلیم کے لیے قرار دیا انہ کے جلتے تھے یا ان ہی میں سے جو قرآن اور شریعت اسلام سے زیادہ واقف ہوتا اسی کو امام اور معلم بنایا جاتا تھا، چنانچہ سہ میں طائف کے بنو ثقیف کا وفد مدینہ آیا تو اس وفد کے سب سے کم عمر کن حضرت عثمان بن حکم ابو العاصیؓ مودع پاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرؓ اور ابی بن کعب کی خدمت میں آئے اور قرآن کی تعلیم حاصل

کرتے جب یہ وفد واپس ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو باوجود ان میں سب سے کمسن ہونے کے ان کا امام اور معلم مقرر فرمایا ابن سعد کا بیان ہے۔

وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ أَحْرَصَهُمْ عَلَى
التَّفَقُّهِ فِي الْإِسْلَامِ وَتَعْلُمِ الْقُرْآنِ
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ
هَذَا الْغُلَامَ مِنْهُمْ مِنْ أَحْرَصِهِمْ عَلَى
التَّفَقُّهِ فِي الْإِسْلَامِ وَتَعْلُمِ الْقُرْآنِ لَيْسَ
شَيْءٌ أَشَدَّ مِنْهُ يَأْتِي بِهِ۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمان اسکان وفد میں سب سے زیادہ تفقہ اور قرآن کی تعلیم کے حریص تھے چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے اس لڑکے کو تفقہ اور قرآن کی تعلیم کا سب سے زیادہ شیدائی پایا ہے۔

عثمان اس کے بعد سے عہد صدیقی اور اس کے بعد عہد فاروقی تک کالیف کے امام و معلم رہے اور بنو ثقیف کو نماز پڑھانے کے ساتھ ان کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے اسی طرح حضرت عمر بن سلمہؓ بھی اپنی قوم کے ارکان وفد میں سب سے کم عمر تھے مگر انہوں نے خدمت نبوی میں رہ کر قرآن کی تعلیم زیادہ حاصل کر لی تھی اس لیے وہی امام و معلم بنائے گئے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نو مسلم قبائل کی تعلیم کے لیے صحابہ کرام کو مختلف مقامات میں بھیجا کرتے تھے چنانچہ آپ نے اہل عمان کے یہاں حضرت ابو زید انصاریؓ کو بھیجا جو ان چند صحابہ میں سے تھے جنہوں نے عہد رسالت میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا اس سلسلہ میں ابن سترقرام کا واقعہ بہت مشہور ہے جو تعلیم کے لیے روانہ کئے گئے مگر راستہ میں دھوکہ سے شہید کر دیے گئے، ہجرت کے بعد عہد رسالت کی تعلیم میں قرآن کے علاوہ تفقہ فی الاسلام اور شرائع اسلام کے مضامین بھی شامل تھے جن کو سنت کے جامع لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں، اسلام مکمل دین کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور عبادات و معاملات کے تمام مسائل و جزئیات اور اوامر و نواہی سب کی تعلیم مسلمانوں کے لیے ضروری ہو چکی تھی اس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور ان کی روشنی میں تفقہ کی تعلیم دی جاتی تھی اسی کے ساتھ سیاسی ضرورت کی بنا پر بعض صحابہ نے غیر عربی زبان بھی حاصل کی اس میں صحیح بخاری میں حضرت زید بن حارثہ کے سریانی زبان سیکھنے کا واقعہ درج ہے اور انہوں نے یہودیوں سے خط و کتابت کے لیے رسول اللہ

کے حکم سے بیس دن سے کم ہی مدت میں یہ زبان حاصل کر لی اس زمانہ میں دینی تعلیم کا عام رواج مساجد میں تھا اور وہی مدارس کا کام دیتی تھیں،

خلافت راشدہ کے مکاتب و مدارس | خلافت راشدہ میں بھی اسلامی علوم و معارف کی تعلیم کے لیے خصوصی انتظام تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے باقاعدہ معلم و مدرس مقرر کئے امدان کو تنخواہ دی، ابن جوزی سیرۃ العمرین میں لکھتے ہیں۔

ان عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما باطلہ کا فایز زقان المودثین والایۃ موزنوں اور اماموں اور معلموں کو تنخواہ دیتے والمعلمین۔ تھے۔

مدینہ منورہ میں بچوں کے مکتب کے معلموں کو حضرت عمرؓ ماہوار پندرہ پندرہ درہم دیا کرتے تھے کنز العمال میں ہے،

ثلاثة كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان مدینہ میں تین معلم بچوں کو تعلیم دیتے تھے حضرت وکان عمرو بن الخطاب یرزق کل واحد عشر ہر ایک کو ماہوار پندرہ پندرہ درہم دیا منہم خمسة عشر درہما کل شہرہ کرتے تھے۔

آپ نے مدینہ کے باہر بھی تعلیم کے لیے معلم و مدرس رکھے حتیٰ کہ صحراؤں میں اس کا انتظام کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہی انتظام تھا جیسا کہ ابن جوزی کی تصریح گزر چکی ہے۔ اس دور میں اسلامی فتوحات کے ساتھ ساتھ علمائے صحابہ مختلف مقامات میں کتاب و سنت اور شرائع اسلام کی تعلیم کے لیے روانہ کئے گئے اور ان حضرات نے اپنے کاشانوں اور مساجد و جوامع کو تعلیمی مرکز اور مدرسہ بنایا، اس دور میں بچوں کی تعلیم کے لیے مکاتب کا رواج ہو چکا تھا اگر اونچی تعلیم کے لیے عموماً مساجد و جوامع کا استعمال ہوتا تھا، اس وقت مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، مصر، دمشق اور کین وغیرہ اسلامی علوم و معارف کے مرکز تھے جہاں اجلہ صحابہ درس دیا کرتے تھے، اس وقت کی تعلیمی سرگرمی اور طریقہ تعلیم

کے لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے مدرسہ کی مثال کافی ہے، وہ دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم دیا کرتے تھے، ان کا قاعدہ تھا کہ جامع دمشق میں فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور نماز کے بعد لوگ آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے گھیر لیتے تھے، آپ دس دس طالب علموں کی جماعت بناتے اور ہر جماعت میں ایک عریف یعنی نگران اور ماہر مقرر کر کے خود محراب میں تشریف رکھتے اور انہیں بائیں پڑھنے والوں کی جماعتوں کی نگرانی کرتے، جب کوئی طالب علم غلطی کرتا تو وہ اپنے عریف کی طرف رجوع کرتا اور وہ اسے بتا دیتا، اور جب عریف غلطی کرتا تو وہ حضرت ابو الدرداءؓ کی طرف مراجعت کرتا اور آپ اس کی تصحیح فرما دیا کرتے، ایک دن حضرت ابو الدرداءؓ نے اپنے ان طالب علموں کا شمار کیا تو ان کی تعداد سولہ سو تھی، حضرت عمرؓ کے زمانہ میں باقاعدہ مکاتب کھولے گئے، اور ان کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کئے گئے، چنانچہ آپ نے ابوسفیان نامی ایک شخص کو چند آدمیوں کے ساتھ اس کے لیے مقرر کیا کہ وہ مکاتب میں جا جا کر طالب علموں کا امتحان لے اور جسے قرآن شریف یاد نہ ہو اسے سزا دے، ان مکاتب میں قرآن شریف کے ساتھ عربیت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی الغرض خلافت راشدہ میں تعلیم و تعلم کا چرچا عام ہو گیا اور خانگی مکاتب سے لے کر مساجد و جوامع تک میں بچوں اور بڑوں کی دینی تعلیم کا معقول انتظام ہوا۔

اگرچہ عہد رسالت میں صحابہ کے گھروں میں بھی بچوں کی تعلیم ہوتی تھی مگر اس کی حیثیت خانگی اور شخصی تھی، البتہ خلافت راشدہ میں بچوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ مکاتب جاری کئے گئے، مگر ان کے لیے مستقل عمارت کا پتہ نہیں چلتا، ان میں قرآن، قرأت، کتابت، نحو اور لغت کی تعلیم کا انتظام ہوتا تھا، ایسے ابتدائی مدارس کو کتاب اور مکتب کہتے تھے، لسان العرب میں ہے۔

الكتاب موضع التعليم والجمع الكتاب کتاب تعلیم کی جگہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع کتابت والمکاتیب..... قال المبرد المکتب اور مکاتیب ہے، اور مکتب کا قول ہے کہ مکتب موضع التعليم والمکتب المعلم والكتاب درس گاہ ہے اور مکتب معلم ہے اور جو بچے تعلیم الصبیان، من جعل الموضع الكتاب حاصل کرتے ہیں ان کو کتاب کہا جاتا ہے

فقد أخطأ

اور جس نے درس گاہ کو کتاب سمجھا اس نے غلطی کی۔

اس دور میں ان مکاتب کی بڑی اہمیت تھی، امام شافعی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے شیخ سفیان بن عیینہ کو دیکھا کہ ایک مکتب کے دروازے پر کھڑے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ آپ اس جگہ کیوں کھڑے ہیں تو انہوں نے جواب دیا۔

احب ان اسمع كلام ربي

میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کی زبان سے اپنے

من فم هذا الغلام۔

رب کا کلام سنتا ہوں۔

معلموں کی اجرت

ان مکتبوں میں بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی اور ان کے معلموں کے لیے باقاعدہ خلافت کے بیت المال سے ماہانہ تنخواہ مقرر تھی اور خلافت ہی کی طرف سے ان کے لیے نگرہاں بھی مقرر تھے اور اونچی تعلیم عام طور سے مسجدوں اور گھر میں ہوتی تھی اور یہی مدارس کا کامیتے تھے بعد میں یہی طریقہ باقی رہا اور ان میں اجلہ صحابہ درس دیتے تھے جن صحابہ کو حضرت عمرؓ نے مختلف شہروں میں دین کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا ان کے لیے بیت المال کے عام وظائف کے علاوہ تعلیم پر کوئی وظیفہ مقرر نہیں تھا عام تابعین نے بھی قرآن و حدیث اور شرائع اسلام کی تعلیم پر اجرت نہیں لی، مجاہد کا بیان ہے کہ میں عبد الرحمن بن ابی بلی کے پاس سونا لایا تو انہوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کر کے واپس کر دیا اور کہا کہ شاید تم تعلیم کی اجرت دینا چاہتے ہو ابو عبد الرحمن سلمیٰ کی خدمت میں عمر بن حریث نے کچھ چیزیں اس لیے بھیجیں کہ وہ ان کے بچوں کی تعلیم دیتے تھے، تو عبد الرحمن سلمیٰ نے یہ کہہ کر ان کو واپس کر دیا کہ تم ان کو لے جاؤ ہم اللہ کی کتاب کی تعلیم پر اجرت نہیں لیتے ہیں، ثعصاک بن مزاعم نے اپنا ذاتی مکتب جاری کیا تھا جس میں قرآن و حدیث کے علاوہ عربیت کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، مگر اجرت نہیں لیتے تھے، اسی طرح عبد اللہ بن حارث بھی تعلیم پر اجرت نہیں لیتے تھے مگر مکتبوں کے معلم و مدرس عام طور سے اجرت لیتے تھے کیونکہ ان کی مالی حالت زیادہ بہتر ہوتی تھی اور نہ وہ خاص علمی اور دینی مقام کے

۱۔ لسان العرب مادہ کتب، ۲۔ طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۵۵، ۳۔ ج ۲ ص ۱۹۵، ۴۔ معارف ابن

قتیبہ ص ۱۰۰ و طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۱۰۱، ۵۔ ج ۶ ص ۲۱۳۔

مالک ہوتے تھے، ان میں سے بعض تو گھر گھر کی روٹیاں بھی لیتے تھے حجاج کا باپ یوسف اور خود حجاج اپنے ابتدائی زمانہ میں طائف کے مکتب میں پڑھاتا تھا اور اجرت میں روٹیاں لیا کرتا تھا، ابو البیدار بایں بدوی بصرہ میں اجرت پر بچوں کو تعلیم دیتا تھا۔

چند مشہور معلمین | اس زمانہ میں جو لوگ خاص طور سے علمی کام کرتے تھے اور اس بارے میں مشہور تھے ان میں کے کچھ کے نام ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں گنائے ہیں، انھوں نے لکھا کہ ابوصالح بچوں کو تعلیم دیتے تھے، ابو عبد الرحمن سلمیٰ دونوں آنکھ سے معذور تھے اور علمی کرتے تھے۔ معبد جہنی قدری بھی معلم تھا، سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ ضحاک بن مزاحم اور عبد اللہ بن حارث تعلیم دیتے تھے مگر اجرت نہیں لیتے تھے، قیس بن سعد، عطار بن ابی رباح، ابوامیہ عبد الکریم، حسین معلم، قاسم بن مجمرہ ہمدانی، کمیت بن زید شاعر کا پیشہ معلمی تھا، خلف الاحمر کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں کمیت کو بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے دیکھا ہے، عبد الحمید الکاتب، ابو البیدار، ابو عبد اللہ الکاتب، حجاج بن یوسف طائف میں معلم تھا اور اس کا باپ بھی یہی کام کرتا تھا، علقمہ بن ابوعلقمہ کا ایک مکتب تھا جس میں عربیت، نحو اور عروض کی تعلیم دیتے تھے، انہوں نے امام مالک سے روایت کی ہے، ابومعاویہ نحوی محدث ہونے کے باوجود داد بن علی کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔

خلفاء و امراء کے خصوصی معلمین و مودبین | خلفاء و امراء اور صاحب حیثیت افراد اپنے گھروں میں معلموں اور مودبوں کو بلا کر اپنی اولاد کی خصوصی

تعلیم کا انتظام کرتے تھے، بنو امیہ کے یہاں بھی اس کا رواج تھا مگر وہ معلمین و مودبین کے انتخاب میں عربیت کا خاص خیال رکھتے تھے اور عجمیت سے بہت زیادہ گھبراتے تھے، کیونکہ مجموعی اعتبار سے ان کا مزاج خالص عربی و اسلامی تھا، خلفائے بنی عباس اور ان کے امراء میں دیگر امور کی طرح اس بارے میں بڑی وسعت ظرفی تھی، اور وہ معلموں اور مودبوں کے انتخاب میں ان باتوں کا خیال نہیں کرتے تھے، ابوجعفر منصور عباسی نے ایک مرتبہ امام مالک سے خواہش کی کہ آپ میرے لڑکوں کو تعلیم دیا

تجوید و قرأت، حافظہ، کتابت، حساب اور نحو و ادب وغیرہ کی عام تعلیم دیتے تھے اور دوسری طرف
اجلہ صحابہ و تابعین اپنے کاشانوں اور جوان و مساجد میں کتاب و سنت، تفقہ اور شریعت اسلام
کی تعلیم دے رہے تھے، ان کے یہاں عام طور سے اجرت اور تنخواہ کا سوال نہیں تھا۔ ان کی بدولت
عالم اسلام میں اسلامی علوم و معارف کی تبلیغ و اشاعت ہو رہی تھی، حضرت سعید بن مسیبؓ مسجد
نبوی میں تعلیم دیا کرتے تھے، حضرت قاسم بن ابوبکرؓ اور حضرت سالم بن عبد اللہؓ کے حلقہ ہائے
درس مسجد نبوی میں ایک ہی جگہ قائم ہوتے تھے، ان دونوں حضرات کے بعد حضرت عبد الرحمن بن
قاسمؓ اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اسی جگہ اپنا حلقہ درس قائم کیا، اور ان کے بعد اسی جگہ پر حضرت
امام مالکؓ نے اپنا حلقہ درس قائم کیا، یہ مقام قبر شریف اور منیر شریف کے درمیان غوثہ عمر کے
پاس تھا، امام شافعیؒ کے زمانہ میں حرم کی میں عمار و محدثین کا حلقہ درس قائم ہوتا تھا، آپ
مکتب سے نکل کر اسی حلقہ میں شامل ہوئے، امام ربیعہ رسانیؒ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے جس میں
امام مالک اور دیگر اعیان و اشراف مدینہ شریک ہوتے تھے اور طلبہ ہر وقت امام ربیعہ کو گھیرے
رہتے تھے، بصرہ کی جامع مسجد میں امام حسن بصریؒ کا حلقہ درس قائم ہوتا تھا، رئیس المتعلمین و اہل
بن عطار، امام صاحب کے اسی حلقہ درس میں شریک ہوتا تھا اور آپ سے اختلاف کر کے الگ ہو گیا
تو اس نے اسی مسجد میں اپنا حلقہ قائم کر لیا، بصرہ کی جامع مسجد میں مختلف علوم و فنون کے اساتذہ
کے حلقے بھی ہوا کرتے تھے اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ جس میں چاہتے شریک ہوتے تھے، عمار
بن سلمہؒ بسا اوقات امام حسن بصریؒ کے حلقہ سے اٹھ کر علمائے عربیت کے حلقوں میں بیٹھ جاتے
تھے، بغداد میں فخر کی ناز کے بعد امام کسائی کی مجلس ہوتی تھی جس میں فرار، خلف الاحمر، ابن سعدان
جیسے ائمہ نحو و عربیت کا اجتماع ہوتا تھا۔ ابوعبیدہ بصرہ کی مسجد میں ایک ستون سے لگ کر بیٹھ جاتے
اور ابو محمد نیریدی اور خلف الاحمر، دوسرے ستون سے لگ کر بیٹھا کرتے تھے، امام شافعیؒ نے مصر کی
جامع عمرو بن عاص میں اپنا حلقہ درس قائم کیا تو شعر و ادب کے طلبہ کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر

۱۔ طبقات ابن سعد ۵/ ۱۱۱، ۲۔ مناقب الشافعی رازی ص ۳۷، ابن خلکان، ذکر ربیعہ الرائی؛

کیا جس میں دوسرے طلبہ نہیں ہوا کرتے تھے۔

خالص علمی و تحقیقی مجالس | ملکی فتوحات اور دوسری قوموں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے مسلمانوں میں ذہنی و فکری وسعت پیدا ہوئی اور منقولات کے پہلو میں معقولات

نے بھی جگہ پائی جس کا لازمی نتیجہ آراء و افکار اور نظریات و خیالات میں اختلاف تھا، پھر خالص اسلامی علوم میں بھی فقہار و محدثین کے الگ الگ نقطہ ہائے نظر کی وجہ سے اہل حجاز اور اہل عراق کے دو مکاتب

فکر بنے نیز اسی دور میں مرجیت، قدریت، جبریت، اور اغترال وغیرہ کے افکار مذہبی راہ سے سیاست کے میدان میں آئے، اور علماء نے علم و فن کے ساتھ ساتھ خلفاء و امراء نے ان کے باہمی

علمی اور فکری اختلافات ختم کرنے کی کوشش کی اور بعض شعوری یا غیر شعوری طور سے جانبدار بن گئے، ان میں سے بعضوں نے امت مسلمہ کو ایک فقہ پر جمع کرنے کی کوشش کی، بعضوں نے مختلف فیہ مسائل

کے تصفیہ کے لیے بحث و مناظرہ کی مجلسیں منعقد کیں اور علماء کو دربار میں بلا کر مناظرے کرائے، اہم ایسی علمی و دینی مجلسوں کو آج کی اصطلاح میں مجلس تحقیقات شرعیہ، مجلس تحقیقات اسلامی، اسلامی

اسٹیڈینڈ اور اسلامی سینار کہہ سکتے ہیں، اس سلسلہ میں سب سے پہلا اہم کارنامہ حضرت عثمان کا ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ قرآن کی بعض قراءات میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو قرآن اور اس کی قراءتوں کے ماہر صحابہ اور حفاظ قرآن کو جمع کر کے قرآن کا ایک مستند نسخہ مرتب کرایا اور اس

کی نقل مختلف دیار و اصدار میں روانہ کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان امیر مصر نے مصحف عثمانی کو سامنے رکھ کر نہایت حزم و احتیاط سے قرآن کا ایک نسخہ مرتب کیا اور اعلان

کیا کہ جو شخص اس میں ایک غلطی نکالے گا، اسے ایک گھوڑا اور تیس دینار نقد انعام دیئے جائیں گے، چنانچہ ایک حافظ قرآن نے اس میں ایک غلطی نکالی اور نعت کی جگہ نعت لکھا ہوا دکھایا، اور انعام

حاصل کیا، خود حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سلسلہ میں نہایت زورین کارنامہ انجام دیا ہے، آپ نے اپنے دور خلافت میں احادیث نبوی کے ذخیرہ کو یکجا کرنے کا حکم دیا اس سے پہلے مدینہ منورہ کی گورنری کے زمانہ میں فقہائے مدینہ آپ کے مصاحب و ندیم تھے، خلفائے عباسیہ میں مامون پہلا خلیفہ

ہے جس نے علمائے دین کی علمی مجلس قائم کر کے ان کے اختلافات کو ختم کرنا چاہا، دوسرے عباسی خلفاء نے بھی اپنے درباروں میں ائمہ علم و فن کو جمع کیا، اور اپنے سامنے مختلف مسائل میں مباحثہ کرایا، اس میں علماء کے مختلف طبقے شریک ہوتے تھے، مامون نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ بغداد شہر کے فقہار و متکلمین اور دوسرے اہل علم جمع کئے جائیں تاکہ ان سے علمی و دینی مسائل میں گفتگو کی جائے، چنانچہ ایک سو فقہار بلائے گئے، پھر ان میں سے دس علماء منتخب کئے گئے جو مامون کے ندیم و مصاحب ہوئے اسی طرح اس نے دوبارہ کی ایک جماعت کو اپنے دربار کے لیے منتخب کیا تھا، ایک مرتبہ ایک علمی مجلس سے متاثر ہو کر مامون نے کہا:-

إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا
بتوفيق الله وتأييدك على إتمامه
سبباً لاجتماع هذا الطوائف على
ما هو ارضى وأصلح للدين -
اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مجھے امید ہے کہ ہماری یہ علمی مجلس اس بات کا سبب بنے گی کہ علماء ایسی چیز پر متفق ہو جائیں جو دین کے حق میں زیادہ بہتر اور مناسب ہے

ابو جعفر منصور نے امام مالک سے کہا تھا کہ میرا ابراہم ہے کہ میں آپ کی کتاب موٹا کو خلافت کی طرف سے نقل کر کے مختلف مالک میں بھیج دوں تاکہ لوگ اسی پر عمل کریں مگر امام مالک نے کہا کہ علماء کے پاس دوسرے طریقوں سے جو صحیح احادیث پہنچی ہیں ان پر بھی تو امت کا عمل ہونا چاہئے، میں اپنا علم سب کے سر ڈالنا نہیں چاہتا، خلفاء اور امراء کی ان علمی اور تحقیقی مجلسوں میں نہایت اہم مسائل زیر بحث آتے تھے، مختلف علوم و فنون کے علماء میں بحث و مباحثہ کی مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھیں جن میں ہر طبقہ کے علماء اپنے اپنے ذوق اور فن کے مسائل پر کھل کر بحث کرتے تھے، ایسی خالص علمی و تحقیقی مجلسوں کے تذکرے کتابوں میں موجود ہیں اور ان کے حالات میں مستقل کتابیں لکھی گئیں ہیں، چنانچہ مجالس علماء نامی کتاب حال ہی میں دولت کویت کی طرف سے شائع ہوئی ہے، جس میں ایسی ہی بہت سی تحقیقی مجالس کا تذکرہ ہے، مکاتیب و مدارس اور جوامع و مساجد کے تعلیمی مشاغل کے بعد ان خالص علمی و تحقیقی مجالس کی وجہ سے اسلامی علوم و معارف اور مسلمانوں کے علم و فن کو

بڑا وسیع میدان مل گیا مگر ان میں فقہاء و محدثین کے مقابلہ میں عقلاء و فلاسفہ اور متکلمین زیادہ شریک ہوتے تھے، اور اپنے فکر و فن کی جولانی دکھاتے تھے۔

تیسری صدی کے وسط تک اسلامی علوم اور فنون کی تعلیم و موجودہ طریقہ کے مدارس کی ابتداء اشاعت کے یہی مرکز تھے جن میں موجودہ دور کی درسگاہوں اور دانش گاہوں کی طرح باقاعدگی نہیں تھی، پھر بھی یہ عجیب بات ہے کہ یہی دور اسلامی علوم و معارف کے شباب کا زمانہ ہے، اسی دور کے علماء و ائمہ اور ان کی کتابیں بعد کے ادوار میں سند و ماخذ قرار پائیں اور بعد میں آنے والے علمائے اسلام نے اسی چمن کی گل چینی کر کے اپنے اپنے گلہ سے سجائے جہاں تک ہمیں معلوم ہے موجودہ مدارس کا نقشہ سب سے پہلے خلیفہ عباسی معتضد باللہ (۲۶۹-۲۸۹ھ) کے خیال میں آیا اور اس نے علم کی اونچی اور معیاری تعلیم کے لیے عمارت بنوائی، اور اعلیٰ مدرسین کا انتظام کیا مگر یہ نقش اول تھا جو نقش ثانی سے کافی مختلف تھا، علامہ مقرئری نے کتاب الخط و الآثار میں لکھا ہے :-

ان الخليفة المعتضد بالله لما اراد بناء
قصره في الشماسية ببغداد استزاد في
الذرع بعد ان فرغ من تقدير ما اراد
فسئل عن ذلك فذكر انه يريد لبني
فيه دوراً ومساكن ومقاصير ورتب في
كل موضع رؤساء كل صناعة ومنه
من مذاهب العلوم النظرية والعلمية وهي
عليهم السلام رافق السنية ليقتصد كل من اختار علماً
او صناعة رئيس ما يخلو في اخذ عنه
ان الخليفة المعتضد بالله نے بغداد کے محلہ
شماسیہ میں اپنا محل بنوانا چاہا تو ضرورت
سے زیادہ زمین بنوائی۔ اس کی وجہ دریافت
کی گئی تو بتایا کہ میں اس زائر زمین میں
مکانات حجرے اور خاص خاص کمرے تعمیر
کروں گا اور ان میں ہر نظری و علمی علم و فن اور
ہر مذہب کے بڑے بڑے اساتذہ کو رکھ کر
ان کو بھاری تنخواہ دوں گا تاکہ جو شخص علم و فن کو
حاصل کرنا چاہے، اسکے ماہر و مستند عالم سے استفادہ کرے

معتقد کا یہ دارالعلم ہارون رشید کے بیت الحکمہ کی طرح علمی و تحقیقی مرکز تھا جس میں فلسفہ اور علم کلام وغیرہ کے بارے میں مستند تعلیم کا انتظام تھا، ساتھ ہی مذہبی علماء و اساتذہ بھی اس میں رکھے گئے تھے، مگر یہ موجودہ مدارس سے مختلف تھا اور اس میں علامہ مقریزی کی محتاط عبارت کی رو سے خالص دینی علوم کا انتظام کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، اور موجودہ شکل کے مدارس کی تعمیر چوتھی صدی کے بعد ہوئی، اور اس میں اولیت کا سہرا باشندگان نيساپور کے سر ہے، علامہ مقریزی کا بیان ہے۔

ان المدارس مما حدث في الاسلام
ولم تكن تعرف في زمن الصحابة ولا
التابعين، واما حدث عملها بعد الأربعين
من سني الهجرة، وأول من حفظ
عنه انه بنى في الاسلام اهل نيسابور
فبنيت بها المدرسة البیهقیة۔
مدارس کی ایجاد اسلامی دور میں ہوئی، صحابہ
اور تابعین کے زمانہ میں موجودہ مدارس نہیں
تھے، بلکہ چوتھی صدی ہجری کے بعد ان کا وجود
ہوا، اور مدرسہ کے سب سے پہلے بانی اہل
نيساپور ہیں، جہاں سب سے پہلے مدرسہ
بیہقیہ کی بنیاد ڈالی گئی۔

اس کے بعد پورے عالم اسلام میں تیزی کے ساتھ بڑے بڑے مدارس قائم کئے گئے اور پہلے
کی تمام تعلیم گاہوں کے علوم و فنون ان ہی میں سمٹ آئے، اور بغداد کے مدرسہ نظامیہ اور مدرسہ
مستنصریہ کے علاوہ سینکڑوں اسلامی مدارس علوم و علماء اور اساتذہ و تلامذہ کے مرکز بن گئے،

(۶)

ہر طبقہ اور ہر پیشہ میں علم اور علمائے

اسلام نے جس قدر علم دین پر زور دیا ہے، مسلمانوں نے اسی قدر اسے حاصل کیا ہے، دنیا کی کوئی انگریزی قوم مجموعی اعتبار سے اس بارے میں بھی مسلمان قوم کی ہمسری نہیں کر سکتی ہے، ہر طبقہ اور ہر پیشہ سے تعلق رکھنے والوں نے علم دین کو اپنی میراث سمجھ کر حاصل کیا ہے، اور قول رسول "طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" کو اصول بنا کر ہر زمانہ میں دینی علوم و معارف کو اصل سرمایہ افتخار سمجھا، مسلمانوں نے کوئی پیشہ کیا، کوئی روزگار کیا اور کوئی کام کیا وہ علم دین سے جدا نہیں ہوئے، بلکہ معاشی کاروبار کے ساتھ علمی کاروبار کو جاری رکھا، اور ثابت کر دیا کہ جس طرح ہر انسان کے لیے اس دنیا میں کسب معیشت ضروری ہے اسی طرح علم دین بھی ضروری ہے، اور دین و دنیا کی جامعیت ہر مسلمان کی زندگی کا بہترین منظر ہے، اسی طرح چرواہوں نے اپنی چراگاہوں کو حکمت و معرفت کا مدرسہ بنایا، کاشتکاروں نے اپنے کھیتوں میں علم و فضل کی کاشتکاری کی، کارخانہ داروں اور مزدوروں نے اپنے کو علم کے سانچے میں ڈھال کر مخدومیت کا شرف حاصل کیا، کاریگروں نے اپنی دست کاری اور صنعت حرفت کے بمیلوں میں قال اللہ وقال الرسول کا شغل جاری رکھا، اور تاجروں نے اپنی دکانوں سے علم دین کی متاع گرانمایہ مفت لٹائی۔

۱۔ یہ مقالہ جب "ابلاغ تعلیمی نمبر" میں نکلا تو حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی نے اس کے چار مقالات کو خاص طور سے ذکر کر کے اس مقالہ کو پہلے نمبر پر رکھا اور لکھا کہ "ان میں سے پہلا مقالہ پڑھ کر اچھے اچھے پڑھے لکھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں" (صدق ۵ فروری ۱۹۵۵ء) اور حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی مرحوم نے لکھا کہ "مولانا اظہر کے مضامین مندرجہ ابلاغ معلوماتی ہوتے ہیں دل چسپی کے ساتھ اپنے بستر علالت پر اسے پڑھتا ہوں" دکتوب مولانا گیلانی ۵ اکتوبر ۱۹۵۵ء تا مندرجہ ابلاغ مارچ ۱۹۵۶ء۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اسلام میں رزقِ حلال کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنا باہمی تفریق کا باعث نہیں ہے، اور کوئی صنعت و حرفت اپنی معاش و معیشت کے لیے انتخاب کرنا معیوب نہیں ہے، اسلام میں پیشہ کی حیثیت وسیلہ رزق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کوئی پیشہ ذاتی ہو یا خاندانی ہرگز معیوب نہیں ہے، پیشہ کی طرف نسبت کرنا عجم کی پیداوار ہے، اور پھر اسے باہمی فرق و امتیاز کا باعث قرار دینا عجی ذہن و مزاج کی بات ہے، جس کا رواج بہت بعد میں عجم میں ہوا علامہ صفائی نے کتاب الانساب میں ایک مقام پر تصریح کی ہے کہ

و قد جرت العادة في عدة من البلاد خوارزم (خیوہ روس) جرجان، آمل اور طبرستان
أن ينسب أهلها إلى الحرف مثل وغيره کے چند شہروں اور ملکوں میں عادت چل
خوارزم و جرجان، و آمل، و طبرستان پڑی ہے کہ وہاں کے باشندے حرفتوں اور
پیشوں کی طرف نسبت کرنے لگے ہیں۔

پیشوں کی طرف نسبت ایک علاقہ کے باشندوں کی عادت تھی جس نے آگے چل کر امت میں مستقل فتنہ کی شکل اختیار کر لی مگر شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

ہم مختلف پیشوں اور طبقوں کے چند علمائے دین اور ائمہ اسلام کے حالات پیش کرتے ہیں جن کی ذات پر قیامت تک اسلامی علوم اور مسلمان قوم کو ناز رہے گا اور الحمد للہ کہ آج بھی مسلمانوں کے یہاں علم دین اسی طرح عام ہے۔

چرواہوں میں علم و علمار | مسلمانوں نے عہد رسالت ہی میں چراگاہوں اور میدانون کو اسلام کی کھلی ہوئی یونیورسٹی بنا دیا تھا، جس میں چرواہے تعلیم پاتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی امی ہونے کا روشن کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ہی میں علم کا ذوق مسلمانوں میں اس قدر عام فرما دیا تھا کہ اونٹوں کے چرواہے میدانوں اور ریگستانوں میں اونٹوں کے چرانے کے ساتھ دینی علوم کی تحصیل کرتے تھے، چنانچہ حضرت برابر ابن عازبؓ کا بیان ہے۔

قال ما كل الحديث سمعنا
 من رسول الله صلى الله عليه وسلم
 كان يحدث اصحابنا وكنا
 مشغولين في رعاية
 الابل
 ہم لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان
 مبارک سے ساری حدیثیں نہیں سنی ہیں بلکہ
 ہمارے دوست احباب ان کو ہم سے بیان
 کرتے تھے اور ہم لوگ اونٹوں کے چرانے
 میں مشغول رہا کرتے تھے۔

مسلمان چر دا ہوں نے دنیا میں علمی زندگی اور علمی ذوق کا کس قدر اونچا معیار قائم کیا تھا،
 اور انہوں نے علم دین کی تعلیم کے لیے انتظام کیا تھا، اگر علوم اسلامیہ کے ان گلہ بانوں کا یہ انتظام
 واہتمام نہ ہوتا تو علم دین کی کتنی قدریں دوسری راہ لیے ہوتیں اور آج ہم ان سے مستفیض نہ ہوتے،
 میدانوں اور ریگستانوں کی طرح کھیت اور باغ باغیچے بھی عہد رسالت
 کسانوں میں علم اور علمائے
 ہی میں اسلامی مکاتب و مدارس بن گئے تھے اور اس دور کے کسانوں
 اور باغبانوں نے اپنی جائداد اور زمین کی کاشت اور نگہداشت کے ساتھ علم دین کی کاشت نگہداشت
 کا ذمہ بھی لے لیا تھا اور مالک و مزدور اپنے ذاتی کام کے ساتھ علمی کام بھی کیا کرتے تھے، چنانچہ
 مدینہ منورہ میں صحابہ کرام جس شان سے کھیتی باڑی کرتے تھے اسی شان سے تعلیمی کام بھی کرتے تھے، ان
 حضرات نے ایسی ترکیب نکالی تھی جس سے نہ کھیتی باڑی میں رکاوٹ ہو اور نہ دینی تعلیم میں حرج واقع
 ہو، اس کے لیے کچھ ایسے خاص آدمی مقرر کئے تھے، جو باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور وہاں سے واپس آکر آپ کی حدیثیں بیان کرتے تھے، اسی طرح ہر
 شخص کو درگاہ رسالت میں باری باری سے شرف باریابی کا موقع بھی ملتا تھا اور کھیتی باڑی کا نقصان بھی
 نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی دینی تعلیم میں کسی قسم کی کوتاہی ہوتی تھی، حضرت برادرؓ ہی سے دوسری
 روایت یہ ہے،

ایس کلنا یسمع حدیث رسول اللہ ہم سب لوگ رسول اللہ کی حدیث براہ راست

صلی اللہ علیہ وسلم کانت آپ ے نہیں سنتے تھے کیونکہ ہماری کھیتی باڑی اور
لنا صنیعة واشغال، لیکن دوسرے کام اس کا موقع نہیں دیتے، البتہ اس
الناس کا نوا لا یکن بون زمانہ میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے اس لئے
یومئذ فیحدث الغائب و دربار رسالت کے حاضر باش لوگ دوسروں
الشاهد یہ سے حدیث بیان کر دیا کرتے تھے۔

اسلام نے کس سادگی اور آسانی سے مسلمانوں کے دل میں علم دین کا بیج بو دیا تھا، اور وہ اپنی
کھیتی باڑی کی آبیاری کے ساتھ علم کی آبیاری بھی کرتے رہتے تھے ان کے کھیتوں کی سرسبزی و شادابی کی
طرح ان کے علم کا کشت زار بھی سدا بہار رہتا تھا،

بہت سے مسلمان خاندان جن کے یہاں نسلاً بعد نسل دست کاری
دست کاروں میں علم اور علماء اور صنعت گری ذریعہ معاش تھی، اور صد ہا آدمی کاروبار میں
مشغول رہتے تھے، ان میں اپنے پیشہ اور کاروبار کی طرح علم دین کا چہر چاہی نسلاً بعد نسل چلا آتا تھا، اور
ان کے علم و فضل کا لوہا دنیا مانتی تھی، ایک ایسے خاندان کا حال علامہ سمعانی نے کتاب الانساب میں لکھا
ہے کہ ”دیوکش“ لقب کا علمی خاندان مرو شہر میں بہت مشہور ہے، ان لوگوں کو ”دیوکش“ اس لیے
کہتے ہیں کہ ان کے یہاں ریشم سازی کا کاروبار ہوتا ہے، اور ریشم کے کیڑوں (کوڑوں) کو دھوپ میں
سکھا کر ان سے ریشم نکالا جاتا ہے، فارسی میں ان کیڑوں کو ”دیو“ کہتے ہیں، یہ خاندان بڑا علمی
تھا، اور اس میں کئی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، چنانچہ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن دربو
کش فقیہ عالم، صالح اور نیک سیرت بزرگ تھے، انہوں نے حدیث کا سماع احمد بن شمر بھری
کے لڑکوں سے، اور ابو احمد عبد الرحمن اور ابو محمد عبد اللہ سے کیا تھا، اور ان کے تلامذہ حدیث
میں علامہ سمعانی کے والد ابو طاہر محمد بن محمد بن عبد اللہ مسخر اور ابو بکر عتیق بن علی غازی وغیرہ ہیں
نکۃ کے حدود میں انتقال کیا، ان کے صاحبزادے محمد بن عبد اللہ دیوکش بھی زبردست

عالم تھے، علامہ سمعانی نے ان سے ملاقات کی ہے اور ان کے خاندانی واقعات سنے ہیں،

پارچہ بافوں میں علم اور علمار | کپڑا بننے والے کو عربی میں حائک اور نساخ کہتے ہیں، پارچہ بافوں میں بہت سے علمائے اسلام اور فضلاء امت گزرے ہیں، جنہوں نے

تانا بانے کی زندگی میں رہ کر علم دین کی چادریں بنی ہیں اور حیدر اسلام کے لیے حلے اور پیراں تیار کئے ہیں، اور ان کے "لباس التقویٰ" میں بڑی خیر و برکت پائی گئی ہے، بعض لوگوں نے اس پیشہ کے علمار و مشائخ کے حالات میں مستقل کتابیں لکھی ہیں، چند مثالیں ملاحظہ ہوں، ابو حمزہ جمع بن سمان نساخ تہمی حضرت سفیان بن عیینہؒ وغیرہ کے شیخ ہیں، اپنے زمانہ کے عباد و زہادوں شمار کئے جاتے تھے، ابو محمد حرب ثومر بن عبد اللہ نساخ علمائے بصرہ میں بڑے مقام و مرتبہ کے مالک ہیں، تابعی ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، آپ نے امام حسن بصریؒ، ثابت بکریؒ، اور عبد اللہ مرنیؒ وغیرہ سے حدیث پڑھی ہے اور آپ سے موسیٰ بن اسماعیل بنود کی، حماد بن زید، علی بن عثمان واقفی وغیرہ نے پڑھا ہے، حدیث میں بہت ہی ثقہ مانے گئے ہیں۔ ابو القاسم بکر بن یحییٰ بن کثیر بن صالح نساخ شہر واسط میں رہتے تھے، اور وہیں حدیث کی روایت کی، آپ کے تلامذہ حدیث میں حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ، اور قاضی ابو العلاء محمد بن علاء واسطی وغیرہ ہیں، سہ۳۷۰ کے حدود میں انتقال فرمایا، حضرت ابو الحسن خیر بن عبد اللہ نساخ اویانے کا ملین میں ہیں، سمرن رائی کے رہنے والے تھے مگر مستقل قیام بغداد میں تھا، آپ نے شیخ ابو حمزہ محمد بن ابراہیم صوفی کی صحبت میں فیض اٹھایا اور آپ کی صحبت سے حضرت جنید بغدادی اور ابو الحسن بن عطار، اور ابو محمد جریری نے فیض پایا کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خواصؒ اور حضرت ابو بکر شبلیؒ نے بھی آپ سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، کتابوں میں آپ کے بارے میں عجیب و غریب واقعات

۱۔ کتاب الانساب طبع نوٹورق ۱۲۳۸ھ اس مقالہ کے اکثر مضامین کتاب الانساب ہی سے ماخوذ ہیں، ویسے اس موضوع پر راقم کی مستقل کتاب "نیا رپوچکی" ہے جس میں تاریخ و طبقات اور رجال کے ذخیروں سے استفادہ کیا گیا ہے اور کہنا چاہئے کہ مسلمانوں کی معاشی اور علمی تاریخ بن گئی ہے

ملتے ہیں، اور آپ کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ آپ کے حلقہ سے جنید و شبلی نکلے ہیں، ابو منصور مقرب بن حسن بن حسین نساخ بغدادی نے ابو یعلیٰ محمد بن حسین فرار، ابو الحسن محمد بن علی بن مہندی باللہ، ابو جعفر محمد بن احمد بن مسلمہ وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے، علامہ سمعانی کو دوسرے اہل علم کے واسطے سے ان کی روایتیں پہنچی ہیں، اور ان کے اساتذہ و مشائخ نے ان کی بڑی تعریف و توصیف کی ہے، نہایت نیک و صالح اور بزرگ تھے، قرآن کریم کی تلاوت ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا، ربیع الاول ۲۳۳ھ میں بغداد میں فوت ہوئے، احمد بن مقرب نساخ ان کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی اپنے والد ماجد کی طرح نہایت بزرگ اور با خدا عالم اور فقیہ تھے، ابو خطاب نصیر بن احمد قاری ابو عبد اللہ ابن حسین بن احمد بن طلحہ وغیرہ سے احادیث کا درس لیا تھا، علامہ سمعانی نے ان سے حدیث کا سماع کیا تھا۔

پارچہ فروشوں میں علم اور علمار | کپڑے تاجروں اور پارچہ فروشوں میں بڑے بڑے علمار، فقہار اور محدثین پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے علم دین کے لیے عمدہ سے عمدہ لباس پہنایا ہے، عام پارچہ فروش بزاز کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے اور گاڑھے گڑی اور سوت کے موٹے کپڑے بیچنے والے کو کراہیسی کہتے تھے، مصر و دمشق میں تاجر ان پارچہ کو طاطری کے نام سے یاد کرتے تھے رجال و طبقات کی کتابوں میں بزاز، کراہیسی اور طاطری کی نسبت سے جن علمار کا ذکر ملتا ہے وہ اسی طبقہ سے تھے اور ان کا یہی پیشہ تھا، مثلاً امام ابو سلیمان بصری اودی صاحب الکراہیسی، ابو علی حسین بن علی کراہیسی بغدادی، اور ابو الحسن عباد بن لیث، صاحب الکراہیسی سوتی موٹے اور سفید کپڑوں کے تاجر طاطری دمشق میں جامع دمشق کے پاس قطار در قطار بیٹھے تھے ان میں سے مردان بن محمد طاطری دمشقی نے امام مالک، سلیمان بن بلال، اور یزید بن

سے حدیث کی روایت کی اور ان سے ان کے لڑکے ابراہیم بن مروان طاطری، محمد بن عبد الرحمن جعفی اور شام کے علمار کی ایک جماعت سے علم حاصل کیا، سنہ ۲۱۷ھ میں فوت ہوئے، ہشیم بن رافع باہلی طاطری

زبردست عالم دین تھے، بصرہ کے باشندے تھے، حضرت عطار سے حدیث کی روایت کی، اور ان سے ابوسلمہ موسیٰ بن اسماعیل اور قتیبہ بن سعد نے روایت کی، یہ چند حضرات بطور مثال کے پیش کئے گئے، ورنہ اس طبقہ اور پیشہ میں بے شمار فقہاء و محدثین گزرے ہیں۔

دروزیوں میں علم اور علماء جو لوگ کپڑے کی سلائی کا کاروبار کرتے تھے انکو خیاط یعنی درزی کہا جاتا تھا، اس طبقہ میں بھی بے شمار ارباب علم و فضل اور محدث و فقیہ

اور ائمہ دین گزرے ہیں جنہوں نے جسم انسانی کے علم و فضل کی کتابیں سی ہیں اور ظلم و جہالت کو علم و تقویٰ کی پوشاک دی ہے، ابوعبد اللہ صالح بن راشد خیاط بصری نے حضرت حسن بصری اور حضرت مالک بن دینار وغیرہ سے روایت کی، اور ان سے حرمی بن عمارہ بنود کی وغیرہ نے روایت کی، ابوسلیمان خیاط حجازی تابعی ہیں اور حضرت ابوسہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت کی ہے، اور آپ سے زید بن عیاض بن جعدہ وغیرہ نے روایت کی ہے، ابوغالب نافع خیاط بھی تابعین سے ہیں، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، سالم خیاط حضرت حسن بصری اور محمد بن سیرین کے تلامذہ حدیث میں سے ہیں، عمران خیاط نے ابراہیم نخعی اور زید بن وہب سے دین علم کی تعلیم حاصل کی اور ان کے تلامذہ میں عبد اللہ بن عون ہیں، ابوالحسن علی بن محمد بن عیسیٰ خیاط مصری "ابن العسراء" کی کنیت سے مشہور ہیں، اپنے زمانہ کے زبردست عالم دین شمار کئے جاتے ہیں، محمد بن میمون خیاط مکی نے امام سفیان بن عیینہ اور امام ابوسعید وغیرہ سے حدیث کی روایت کی، اور ان سے ابوالحسن ساجی اور یحییٰ بن صاعد وغیرہ نے روایت کی، احمد بن موسیٰ بن ابی عمران خیاط معدل ہیں یعنی اسلامی عدالت کے گواہوں کی عدالت و ثقاہت کا فیصلہ دیتے تھے، اس کے بعد وہ شہادت دے سکتے تھے، انہوں نے سرہ بن حکم، محمد بن عباد بن معاذ غنوی، عبد اللہ بن عبد الوہاب وغیرہ سے روایت کی اور ان سے محمد بن مخلد وغیرہ نے روایت کی ہے۔

علامہ سمعانی نے کتاب الانساب میں ان حضرات کے علاوہ بیسیوں علمائے دین کا تذکرہ

کیا ہے جو خیاط یعنی درزی تھے اور لکھا ہے کہ جماعۃ من شیونحنایعملون عمل الخیاطۃ
یعنی ہمارے شیوخ و اساتذہ کی ایک جماعت سلائی کا کام کرتی ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے
کہ درزی یا کپڑوں کی سلائی کرنے والوں نے علوم اسلامیہ میں کیا کمال پیدا کیا ہے اور اسلام
کی بزم علم و فضل میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔

دھوبیوں میں علم اور علمائے کپڑے کی دھلائی کرنے والے کو قصار کہتے ہیں، اسلام نے اس طبقہ
اور پیشہ میں بھی علم دین کی دولت دیوں پہنچائی کہ ان میں بڑے

بڑے علمائے فقہاء اور محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے ظاہری اور باطنی کثافتوں کو اپنے علم و معرفت
کے آبِ مصفا سے دھو کر ختم کیا اور انسانیت کو علم دریا نت کا صاف و شفاف باس عطا فرمایا
چنانچہ ابو حمزہ اص قصار بہت بڑے عالم دین اور بزرگ انسان تھے معاویہ بن ہشام قصار
نے امام سفیان ثوری اور امام مالک سے قرآن و حدیث اور دین کا علم حاصل کیا تھا ابو حاتم
نوح بن ایوب بن نوح قصار بخاری نے حفص بن داؤد ربیع عبد الرحمن بن محمد بن ہاشم اسحاق
بن حمزہ ولید بن اسمعیل اور سعید بن حیان سے روایت کی اور ان سے ابو صالح خلق بن محمد خیار
نے روایت کی ۲۹۳ھ میں انتقال کیا ابو اسحاق ابراہیم بن عبد اللہ بن اسحاق قصار اصفہانی
کا لقب قصار اس لیے پڑ گیا کہ آپ زہد و تقویٰ اور اتباع سنت کے جذبہ سے مردوں کو غسل
دیا کرتے تھے اور آخر عمر تک درس حدیث دینے کے ساتھ مردوں کے غسل و کفن کا کام کرتے رہے۔
۳۶۷ھ میں آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے اور ۱۳۰ سال کی عمر میں فوت ہوئے ۲۹

موجیوں میں علم اور علمائے عربی میں جو تانبانے والے کو حذار کہتے ہیں، اس طبقہ اور پیشہ سے
متعلق حضرات نے اسلامی علوم و فنون سے پورا پورا حصہ لیا اور

اسلام نے بہت سے موجیوں کو علم و فضل کی مستر پر جلوہ گر کیا، ان حضرات نے علم دین کے پاپوش
میں آفتاب کی کرن لگائی۔ ان جفت ساز علمائے دین کی شاہراہ پر چلنے چلانے کے لیے مسلمانوں

کے پائے عزم و ثبات کو بڑی استقامت و استواری بخشی، اور دنیا کو دکھا دیا کہ نسل 'قوم' ذات 'برادری' طبقہ اور پیشہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے اسلام کی راہ سے آیا ہوا تقویٰ اور خدا کی وی ہوئی استعداد و صلاحیت، علامہ سمعانی نے لکھا ہے کہ علماء کی ایک جماعت خذاری یعنی جنت ساز یا موچی ہے، مثلاً عبد اللہ بن عبد الرحمن بن معاویہ خذاری واسطی جو کہ عبل کے لقب سے مشہور ہیں، جابر خذاری نے ابن عمر بصری سے حدیث کی روایت کی، اور ان سے محمد بن سیرین تابعی جیسے جلیل القدر عالم دین نے شاگردی کی، مثنیٰ محمد بن سالم خذاری واسطی کا لقب حمدان ہے محدث و فقیہ تھے کثیر بن عبید حصمی خذاری بھی مشہور محدث اور فقیہ ہیں، ابو عقیل یحییٰ المتوکل مدینی خذاری علمائے دین میں سے ہیں ۱۹۷ھ میں فوت ہوئے، ابو اسحاق عاصم بن سلیمان تمیمی خذاری بصری بھی اپنے زمانے کے مشاہیر علماء میں شمار کئے جاتے ہیں۔

جو حضرات تیل اور روغن تیار کرتے تھے یا ان کی تجارت کرتے روغن سازوں میں علم اور علماء تھے، ان کو دھان کہتے ہیں، اس طبقہ اور پیشہ میں بہت سے علماء اور محدثین گزرے ہیں جو روغن فروش تھے، ان کے یہاں اس کے بڑے بڑے کارخانے اور دکانیں تھیں، ساتھ ہی ان کے علم کی ہما بھی رہتی تھی۔ اور کو لھو کے چکر کے ساتھ درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا دور بھی ہوتا تھا، حضرت ابو الازہر صالح بن وریہم دھان بصری نے علمائے عراق سے حدیث کی روایت کی تھی، اور ان سے امام شعبہ بن حجاج جیسے جلیل القدر محدث نے روایت کی، ابو علی محمد بن حمزہ ابن احمد بن جعفر بن حرب دھان بغدادی کا حال خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے، ابو بکر علی کوئی، اور علی بن عبد الرحمن کوئی وغیرہ سے روایت کی، اور ان سے ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی نے روایت کی، ۳۳۷ھ میں فوت ہوئے، ابو احمد محمد بن عبد اللہ ابن احمد بن قاسم بن جراح دھان بغدادی نہایت بزرگ صالح اور ثقہ محدث تھے۔ حدیث کی تعلیم کے بڑے شہدائی اور حریں تھے، آپ نے ابو جابر محمد بن حمد و یحییٰ بن احمد بن علی

بن عمار جوزجانی، قاضی ابو عبد اللہ حسین بن اسمعیل عاقلی، محمد بن مخلد عطار، اور حسین بن یحییٰ بن عبّاش
قطان وغیرہ سے روایت کی، اور آپ سے ابو بکر برقانی، ابو القاسم ازہری، ابو الفضل بن داؤد
ہاشمی، حسن بن محمد بن عمر نرسی، ابو اسحٰب محمد بن علی ابن مہندی باللہ ہاشمی نے روایت کی؛

قصایوں میں علم اور علماء بکری اور دیگر حلال جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت فروخت
کرنے والے کو قصاب کہتے ہیں اس پیشہ کے لوگوں میں بے شمار شاہیر

علمائے اسلام گزرے ہیں، اور ان کی ذات سے علوم دینیہ کو بڑا فروغ حاصل ہوا ہے جیسے امام حسن بن
عبد اللہ قصاب نے حضرت نافع مولیٰ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے علم دین حاصل کیا اور تابعین کرام
کے طبقہ علماء میں اپنی جگہ پائی، ابو عبد اللہ حبیب بن ابی عمرہ قصاب کوئی نے حضرت سعید بن جبیرؓ
سے روایت کی، اور آپ سے امام سفیان ثوری جیسے جلیل القدر امام اسلام نے روایت کی۔
۲۲۱ھ میں فوت ہوئے، عبد العزیز بن موسیٰ قصاب مروزی اہل مرو کے شیخ ہیں، ان کے شیوخ
حدیث میں ابو الحسن بن محمد دھان ہیں، علامہ سمعانی کے دادا ابو الطغر سمعانی نے ان
سے روایت کی ہے، ابو رافع بن قصاب اپنے زمانہ کے شیخ شمار کئے جاتے ہیں، ہرات کے باہر محلہ
فیردز آباد میں رہتے تھے، ابو عبد اللہ محمد بن علی سے حدیث کی روایت کی ہے اور علامہ سمعانی نے
شیخ محمد بن جنید کی خانقاہ میں ان سے حدیثیں سنی ہیں، ابو نجاب عباد بن ابی عون قصاب بصری
نے حضرت قتادہ اور حضرت زرارہ بن ابی ادنیٰ سے روایت کی، اور آپ سے اہل بصرہ نے روایت
کی، ابو حمزہ میمون تمار قصاب کوئی حدیث میں امام ابراہیم نخعی، اور امام حسن بصری سے تلقین رکھتے
ہیں اور ان سے عبد الحمید بن منصور بن معمر، امام سفیان ثوری، اور حماد بن سلمہ نے روایت کی
ہے، ابو عبد اللہ کریم عبد ربہ قصاب بصری نے ابو جبار عطاروی، اور محمد بن سیرین سے علم حدیث
حاصل کیا، آپ کا شمار ممتاز علمائے بصرہ میں ہوتا ہے، آپ سے عبد الصمد بن عبد الوارث نے
روایت کی، ان حضرات کے علاوہ اور بہت سے قصاب علماء کا تذکرہ علامہ سمعانی نے کیا ہے۔

حلوائیوں میں علم اور علمائے حلوائی بنانے والے کو حلوائی کہتے ہیں اسلام میں جن شیرینی اور مٹھائی بنانے بیچنے والوں نے دین و دیانت کی شیرینی سے مسلمانوں کے کام

دہن کی تواسف کی ہے، اور روح کو لذت بخشی ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے چند حضرات یہ ہیں: امام ابو محمد عبدالغفر بن احمد بن نصر بن صالح حلوائی بنی لقیب شمس الائمہ ہے احناف کے بہت بڑے امام و مقتدی ہیں اور شمس الائمہ حلوائی کے نام سے مشہور ہیں، ۳۹۵ھ میں مقام کش میں انتقال فرمایا اور بخارا میں لے جا کر دفن کئے گئے، محمد حلوائی بھی زبردست محدث تھے علامہ سمعانی نے لکھا ہے کہ آپ شیخ وقت اور مختلف علوم کے عالم ہیں، حدیث اور محدثین کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے، وہ درحقیقت حدیث پر عامل تھے، البتہ فتویٰ علمائے کوفہ یعنی احناف کے مسلک پر دیا کرتے تھے، مقام کش میں وفات پائی، ابو المعالی عبداللہ بن احمد بن محمد حلوائی مروزی اپنے کو بزاز لکھتے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مٹھائی فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ پاپیہ فروشی بھی کرتے تھے، فقیہ عالم، اور حافظ حدیث تھے، ۳۹۵ھ میں فوت ہوئے، ابوالمحاسن عبدالرحیم بن عبداللہ حلوائی کے بارے میں سمعانی نے لکھا ہے کہ وہ ہمارے قدیم شیوخ میں سے ہیں اور میں نے ان سے بلخ اور مرو میں احادیث کا سماع کیا ہے، اسی طرح بہت سے شیرینی فروشوں نے صرف دودھ اور شکر کی ہی شیرینی نہیں تیار کی ہے بلکہ علم و عمل کی وہ شیرینی بنا کر تقسیم کی ہے جس کی لذت نے مسلمانوں کے ذوق میں بڑی لطافت پیدا کر دی ہے، جو لوگ دوسروں کا آٹا پیستے تھے اور ان کے یہاں آٹا کی پسائی آٹا پیسنے والوں میں علم اور علمائے حلوائی کے لیے چکی، پن چکی، اور ہوانی چکی ہوتی تھی اور یہی ان کا ذریعہ

معاش تھا ان کو طحان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلم طحانوں میں ایسے ایسے علماء و فضلاء پیدا کئے ہیں جن کی نظیر دوسری قوموں میں نہیں ملتی، انہوں نے چکی چلانے کے ساتھ علم و فن کی مشق میں عجیب عجیب کام کئے ہیں واقعی ان کی طبیعت ایک طرفہ تماشائی تھی اور ان کے علم و فضل کی چکی نے وہ فیضان عام جاری کیا ہے کہ بے شمار روجوں کو ان سے غذائی اور جسملت میں ان کی علمی و روحانی غذا سے

تاب و توان آئی، ابو موسیٰ حبیب بن صالح طحان کا شمار ملک شام کے ممتاز علماء میں تھا، آپ نے زید بن شمریح سے روایت کی ہے، اور آپ سے جریر بن عثمان اور ابو ہشیم نے روایت کی ہے، خالد بن عبد اللہ طحان واسطی نے حمید الطویل، ابو عثمان اصبحی، عراق بن مالک، مشکان بن ابو عفر، راشد بن سعد سے روایت کی ہے اور آپ سے قتیبہ بن سعید، عمرو بن عون، سعید بن منصور خراسانی صاحب السنن، سعید بن سلیمان وغیرہ نے روایت کی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ خالد طحان نہایت ثقہ اور دینداری میں صالح و نیک آدمی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے تین بار اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کیا ہے، ہمارے نزدیک خالد طحان ہشیم سے زیادہ محبوب و معتمد ہیں، ۸۲ھ یا ۸۹ھ میں فوت ہوئے، ابو یزید رستم طحان کو فی تابعی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت کی ہے، ان سے خالد بن مخلد نے روایت کی ہے، ابو نعیم ضرار بن ضرر طحان کو فی نے سمرقند اور درادری سے روایت کی ہے، کوفہ کے ممتاز علماء میں شمار ہوتے تھے، ثقہ اور فرائض کے عالم تھے،

صابون سازوں اور صابون | صابون کی نسبت سے وہ علمائے اسلام مشہور و متعارف ہیں جو
فروشوں میں علم اور علماء | صابون سازی اور صابون فروشی کرتے تھے یا ان کے آبار و
اجداد اس پیشہ سے حلالی روزی کھاتے تھے، انہوں نے علم کے صابون سے قلب و روح کے میل کچیل
کو صاف کیا ہے، اور مسلمانوں کی صورت و سیرت میں ان کی وجہ سے حسن و خوبی کی بڑی قدریں پیدا
ہوئی ہیں امام ابو عثمان اسمعیل بن عبد الرحمن بن احمد صابونی شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہیں آپ
مفسر قرآن، محدث، فقیہ، واعظ اور خطیب تھے ساٹھ سال تک اپنے وعظ و نصیحت سے عامۃ المسلمین
کی ہدایت کی اس فن میں یکتائے زمانہ تھے، اور کوئی ہمسر نہیں تھا، تقریباً بیس سال تک فیساپور کے
ممبر پر خطابت فرمائی، ۴۹ھ میں فوت ہوئے، ابو علی اسحاق بن عبد الرحمن صابونی حضرت
شیخ الاسلام صابونی مذکور کے بھائی اور زبردست عالم دین ہیں ابو محمد عبید اللہ بن حسین بن عبد الرحمن صابونی فقیہ

محدث تھے، شام کے شہر انطاکیہ کے رہنے والے تھے، ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن موسیٰ صابونی جرجانی بڑے عابد و زاہد اور اللہ والے بزرگ تھے زہد کی صفت ان کے تذکرے میں خاص طور سے بیان کی گئی ہے، ابو الطیب محمد بن عمر بن سعید صابونی بغدادی بھی اس فن و پیشہ کے علماء میں ہیں،

صبقل گروں میں علم اور علماء | صبقل گری یعنی فلعی کرنے والے خاندان بھی دوسرے خاندانوں کی طرح علم دین کے گہوارے رہے ہیں، اور انہوں نے زنگ

آلود دلوں اور بے رونق روحوں کو علمی و دینی صبقل گری سے چمکایا ہے ابو سہل نصر بن عبد الملک مرقی بلخی صبقل کا اصل نام عبد الکبیر ہے، آپ نے حضرت امام جعفر الصادق اور حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام شعبہ بن حجاج سے حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی، ابو غالب محمد بن غالب بن محمد بن ابراہیم بن احمد صبقل جرجانی نہایت بزرگ، ثقہ نیک اور سیدھے سادے تھے، حسن اخلاق میں شہرت رکھتے تھے، کرمان کے صوفیائے کرام کے پیشوا تھے، شہر و امغان آپ کا وطن تھا، ۳۱۷ھ میں فوت ہوئے، ابو یوسف حجاج بن ابوزنیب صبقل سلمیٰ بھی اس طبقہ کے علماء میں ہیں، اور ابو الحسن علی بن احمد سلیمان صبقل معذل مصری ۳۹۲ھ میں فوت ہوئے،

شیشہ گروں میں علم اور علماء | علمائے اسلام میں بہت سے حضرات کو دنیا زجاجی کے لقب اور شیشہ گروں میں علم اور علماء نسبت سے یاد کرتی ہے، ان بزرگان دین کے گھرانوں میں شیشے

کے سامان و آلات زیبائش و آرائش بنتے تھے اور فروخت ہوتے تھے، اور وہ علم و فضل کی دنیا میں شمس و قمر بن کریوں چمکے کہ ان کی روشنی آج دنیا کو منور کرتی ہے، شیشہ گروں میں جو حضرات زیادہ مشہور ہیں ان میں سے چند یہ ہیں، ابو القاسم اسمعیل بن محمد زجاجی نے یوسف بن موسیٰ سے حدیث کی روایت کی ہے، اور ان سے احمد بن علی بن ابراہیم بندونی نے روایت کی ہے، محمد بن سعید بن عمر زجاجی سرخی نے حدیث کی تعلیم اسحاق بن ابراہیم معذل مروزی سے حاصل کی، اور آپ سے حافظ احمد بن علی بن محمد اصفہانی نے تحصیل علم کی، ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن ابراہیم زجاجی مروزی نے بغداد آ کر

ابو حامد احمد بن عباس اور ابو احمد علی بن محمد حسینی سے حدیث پڑھی اور ان سے ابو بکر محمد بن عبد الملک نے شرف تلمذ حاصل کیا، ابو بکر احمد بن علی بن عبد اللہ بن منصور زجاجی ولد کے اعتبار سے طبری ہیں مگر بغداد میں مستقل سکونت اختیار کر کے وہیں ابو حفص عمر بن ابراہیم کیانی مقری سے حدیث پڑی اور ان سے ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی اور ابو القاسم خلف بن احمد خرقی مصری نے پڑھا۔ عبد الرحمن بن ابوبکر احمد بن علی بن عبد اللہ زجاجی نے ابو احمد فرض بنی بکران وغیرہ سے پڑھا اور ان سے ابو القاسم بن سمرقندی اور ابوبکر انصاری نے پڑھا، ۳۹۹ھ میں فوت ہوئے، ان بزرگوں کے علاوہ بہت سے ارباب علم و فضل شیشہ گراں میں گزرے ہیں۔

لوہاروں میں علم اور علمائے علامہ سمعانی نے لکھا ہے کہ حداد کی نسبت لوہے کی خرید و فروخت اور لوہے کا کام کرنے کی طرف ہے، اس لقب سے اہل علم کی ایک جماعت مشہور ہے اس لیے کہ ان علماء کے باپ دادا میں کوئی نہ کوئی لوہے کی چیزوں کو بناتا تھا، ان لوہاروں نے بھی علم دین حاصل کر کے علم کے فولاد کو اپنی قوتوں اور سخت جانیوں سے موم بنایا ہے، اور ان کی بھٹیاں صرف لوہے کے گرم کرنے اور نرم کرنے کے کام نہیں آتی تھیں بلکہ ان میں کام کرنے والے دین و یانت اور علم و فضل کے نرم گرم حالات کو بھی درست کرتے تھے، چنانچہ ان میں امام ابوبکر محمد بن احمد بن جعفر کتانی حداد شافعی مذہب کے بہت بڑے امام و فقیہ اور عالم تھے، مصر کے قاضی تھے۔ فقہ شافعی کی فروعات میں ان کو بڑا عبور حاصل تھا ۳۴۲ھ میں انتقال کیا، حسن بن یعقوب بن یوسف صوفی حداد نیسا پور کے رہنے والے تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حسن صوفی پرہیزگار زاہد تھے، ان کی مستقل خانقاہ تھی اور ان کے گھر میں زاہدوں اور صوفیوں کا مجمع رہا کرتا تھا، رجب ۳۳۶ھ میں فوت ہوئے، ابو حفص عمر و حداد بھی نیسا پور کے صوفیائے کرام میں ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ علم اور تقویٰ دونوں میں خراسان کے بعد والے چند لوگوں میں سے ہیں، ۲۵۲ھ یا ۲۵۳ھ میں نیسا پور میں فوت ہوئے، ابوالمقدام ثابت بن بہمن حداد

تابع تابعین میں سے ہیں، حضرت سعید بن مسیب، حضرت زید بن وہب، اور حضرت سعید بن جبیر جیسے علمائے تابعین سے حدیث پڑھی اور ان سے ان کے لڑکے عمرو بن ثابت اور حضرت سفیان ثوری اور حکم نے روایت کی ابو بکر احمد بن سندی بن حسن، حذاد، ہمارے ملک ہندوستان کے علاقہ سندھ کے رہنے والے تھے، مگر بغداد میں مستقل قیام تھا، بہت باخدا بزرگ اور محدث تھے، آپ نے فریابی اور محمد بن عباس مودب وغیرہ سے حدیث پڑھی تھی، اور یس بن عبد الکریم حذاد مشہور قاری اور حضرت امام احمد بن حنبل کے تلامذہ میں سے ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ اور بہت سے علماء و فقہاء اور محدثین اور دوسرے علوم و فنون کے ماہرین حذاد گزرے ہیں۔

جو حضرات لکڑی کے سامان بنانے کا پیشہ کرتے تھے ان کو نجاری یعنی بڑھیوں میں علم اور علماء بڑھی کہا جاتا ہے اس طبقہ سے بھی بہت سے علماء اسلام پیدا ہوئے، جنہوں نے علوم اسلامیہ میں کسی طبقہ سے کم حصہ نہیں لیا ہے، بلکہ کاروان علم کے شانہ بشانہ چل کر منزل مقصود پائی ہے۔

صالح بن دینار بخاری مدینہ منورہ کے رہنے والے تابعی تھے، حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت کی ہے، اور ان سے ان کے لڑکے نے روایت کی ہے، ابو بکر محمد بن جعفر بن عباس بن جعفر نجاری بغدادی نہایت ثقہ بزرگ اور محدث تھے حفظ قرآن کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، ابو محمد نحوی المعروف بابن النجار کو فی نہایت ثقہ عالم تھے، محمد بن حسین اششانی، عبد اللہ بن ثابت حریری، اسحاق بن محمد بن عرفطہ، لفظویہ، ابو روف احمد بن بکر ہزانی، ابو بکر محمد بن یحییٰ صفونی وغیرہ سے روایت کی، ان سے ابو القاسم زہری، محمد بن احمد بن عبد العزیز عکبری وغیرہ نے روایت کی، ان کی ولادت ۳۰۳ھ میں ہوئی، اپنے زمانہ میں شیخ الکوفہ تھے، جمادی الاولیٰ ۳۰۲ھ میں کوفہ ہی میں فوت ہوئے، ابو بکر محمد بن بکر بن دوین نجاری بغدادی ارباب صلاح و خیر کے شیخ و

پیشوا مانے جاتے تھے، بڑے بڑے علمائے وقت سے پڑھا اور بڑوں بڑوں کو پڑھایا، ابو بکر محمد بن عثمان بن خالد بن عسکری بغدادی نے حسن بن عرفہ سے روایت کی، اور ان سے محمد بن جعفر بن عباس بن نجار، ابو زرعه محمد بن سعد بن عبد الوہاب عکبری نے روایت کی، حسین بن محمد بن نجار فرقہ نجاریہ کے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ابو ایوب سلیمان بن داؤد بن محمد بن سعد بن نجار یحییٰ بصری نے قلیح بن محمد، عمارہ بن عقبہ یحییٰ، یحییٰ بن مروان حنفی، ابو ثمامہ حربی سے روایت کی، اور ان سے ابو زرعه، ابو حاتم رازی وغیرہ نے روایت کی، ابو حاتم نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں یحییٰ بن معین سے کہا کہ میں نے ان کو بصرہ میں بہت عافیت و آرام کی حالت میں چھوڑا ہے، اس پر یحییٰ بن معین نے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ تم یوں کہو کہ میں نے یمامہ میں ان سے زیادہ حدیث کا سمجھنے والا کسی کو نہیں پایا،^۱

لکڑ ہاروں میں علم اور علماء | خطاب اس شخص کو کہتے ہیں جو صحرا اور جنگل سے لکڑیاں لاکر ان کو فروخت کرتا ہے، اس پاک کمائی کے کرنے والوں میں بڑے بڑے علماء و فضلاء گزرے ہیں اور لکڑ ہاروں میں بھی علم دین کی روشنی پھیلی ہے اور ان بھونپڑے علم کی دولت سے رشک، فردوس بنے ہیں۔

زید بن عبد الحمید خطاب نے حضرت عمر بن عبد العزیز اور اہل مدینہ سے روایت کی ہے، اور ان سے امام اوزاعی نے روایت کی ہے، وہ لکڑی چن کر بیچنے والوں میں سے تھے اور تابعی تھے، ابو بکر محمد بن حسین بن محمد بن عبد الخالق خطاب ^{۲۸۷} میں پیدا ہوئے اور ^{۳۲۸} میں فوت ہوئے، انہوں نے ابو خلیفہ فضل بن حباب، جعفر بن محمد فریابی، احمد بن حسین بن اسحاق صوفی وغیرہ سے حدیث کی تعلیم پائی اور ان سے ابو تقاسم عبد اللہ بن عمر بن بقال اور حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ وغیرہ نے تعلیم پائی، جعفر بن محمد بن مرزبان بن خطاب جو ہری بغدادی نے احمد بن محمد، اور یحییٰ بن سعید قطان سے روایت کی، اور ان سے

ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی اور ابوالحسن علی بن عمر نے روایت کی، محمد بن عبد اللہ خطاب رقی نے علی بن عبد اللہ قرطبی سے تحصیل علم کیا، اور ان سے ابو حفص محمد بن احمد نے حدیث پڑھی، نصر بن احمد خطاب نے علی بن یعقوب بن عمرو رقی سے روایت کی، اور ان سے امام ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری نے روایت کی، ابوالیوب سلیمان بن عبد اللہ خطاب رقی آپ خیر و برکت اور صدق و صفا کا مجسمہ تھے، عبد اللہ عمرو سے حدیث کی روایت کی، اور آپ سے ابو حفص عمر بن احمد نے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے کوفہ میں حدیث کا سماع کیا۔

اسلام کا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ لکڑہارے بھی اسلامی علوم و معارف کی مسند پر جلوہ گر نظر آتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی امانت کے محافظ و ضامن بن کر امانت و سیادت کے مرتبہ کو پہنچے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان لکڑہاروں نے جنگلوں کو بھی دارالعلوم بنایا ہے۔

شکاریوں میں علم اور علماء علامہ سمعانی نے لکھا ہے کہ جو شخص پرندوں، پھلیوں اور جانوروں کا شکار کرتا ہو اسے صیاد (شکاری) کہتے ہیں، ان طبقہ اور پیشہ

والوں نے اس حدیث پر پورے طور سے عمل کیا ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ قید و الا وابد یعنی علم کے بد کے ہوئے مضامین و معانی کو حفظ و تحریر کے ذریعہ مقید کرو، جنگلوں، درختوں، باغوں، دریاؤں اور کہساروں میں صید و شکار کر کے دونوں نے علم کی تلاش میں دنیا کی خاک چھانی ہے اور ہر جگہ سے علم کو شکار کر کے کتابوں اور درسگاہوں میں مقید کیا ہے، ان چڑی ماروں اور شکاریوں میں بھی بڑے بڑے علمائے دین گزرے ہیں، ان میں سے چند حضرات یہ ہیں:

ابو محمد احمد بن یوسف بن وصیف صیاد بغدادی کا تذکرہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں کیا ہے، بہت ثقہ اور مستند محدث و عالم تھے، حدیث کی تعلیم ابو حامد محمد بن ہارون حسرمی، اسمعیل بن عباس وراق، اور نفطویہ نحوی وغیرہ سے پائی، اور ان سے ابوالقاسم عبد العزیز بن علی ارجی نے روایت کی ابوبکر محمد بن احمد بن یوسف صیاد بغدادی، آپ

ابو محمد احمد بن یوسف صدیق مذکور کے لڑکے ہیں، حدیث کے بارے میں بہت ہی سخت اور محتاط تھے محرم ۳۳۳ھ میں پیدا ہوئے، اور ابو بکر شافعی، ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن محرم، احمد بن یوسف بن خلاد، ابو بکر بن مالک قطیبی، احمد بن جعفر بن حمدان سقطی بصری سے روایت کی ہے۔
 ابو عثمان سعید بن نعیرہ صدیق موصی نے عامر بن یساف، ابو اسحاق فزاری، عیسیٰ بن یونس، خالد بن حسین بن مبارک سے روایت کی، ابو حاتم زاری کا بیان ہے کہ جس وقت آپ نے کتاب السیرۃ کا درس دینا شروع کیا تو اہل مصیصہ اپنی اپنی دکانوں کے دروازے بند کر کے آپ کے حلقہ درس میں آکر بیٹھے۔

مزدوروں میں علم اور علماء جو لوگ دوسروں کا سامان اور بوجھ لے آتے لے جاتے ہیں اور لوگوں کا مال و اسباب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اجرت اور مزدوری پر پہنچاتے ہیں ان کو حمال کہتے ہیں، ان بار بردار مزدوروں اور اجیروں میں بہت سے علماء فقہاء اور محدثین گزرے ہیں، جنہوں نے علم دین کی بار برداری اخلاص و ولہیت کی مزدوری پر کی ہے، اور اسلام کی امانت کا بار اپنے سروں پر اٹھا کر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا ہے، چند ایسے حضرات یہ ہیں:

مشکان حمال تابعی ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت کی ہے، ابو موسیٰ ہارون بن عبد اللہ بن مردان حمال بھی بہت بڑے محدث تھے، پہلے نزاری کا کام کرتے تھے، اور کپڑے بیچتے تھے مگر بعد میں لوگوں کے اسباب و سامان کی بار برداری اجرت پر کرنے لگے تھے، اور پیشہ سے کھاتے تھے، انہوں نے حضرت سفیان بن عیینہ، سیار بن حاتم، معن بن عیسیٰ، رواج بن عمارہ، ابو عاصم بنیل، ابو عامر عقدی، عبد اللہ بن نعیرہ وغیرہ سے روایت کی ہے،

امام ابراہیم حربی کا قول ہے کہ ہارون بن عبد اللہ اس قدر سچے تھے کہ اگر بالفرض

جھوٹ بولنا حلال اور جائز ہوتا تب بھی وہ جھوٹ نہ بولتے، ابو عمر ان موسیٰ بن ہارون بن عبد اللہ حمّال، ابو موسیٰ ہارون حمّال مذکور کے لڑکے ہیں آپ امام فی الحدیث تھے، شعبان ۲۹۴ھ میں انتقال کیا، رافع بن علی حمّال فقیہ تھے، کعبۃ اللہ کے جواریں زندگی بسر کرتے تھے اور مکہ مکرمہ ہی میں انتقال کیا، بہت بڑے عابد ذراہد بزرگ تھے، ابو اسحاق شیرازی اور ابو یعلیٰ فرار نے آپ کی بدولت حدیث و فقہ میں امامت کا درجہ پایا، مزدوری کر کے کچھ پاتے تھے اس میں سے ان دونوں حضرات کو بھی دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، مسلمانوں کے مختلف طبقوں اور پیشوں میں سے ان چند علماء کے حالات مثال کے طور پر پیش کئے گئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں میں علم کا رواج ہوا تو انہوں نے کس ذوق و شوق سے علم حاصل کیا اور اس میں ان کے کام دھندے اور پیشے خارج نہیں ہوئے، پھر مسلمانوں نے ہر طبقہ اور ہر پیشہ کے علماء و فضلاء کو سر پر بٹھایا اور ان کی امامت و سیادت میں علم دین کی منزلیں طے کیں، جو لوگ بعض طبقوں اور پیشوں کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں اور تنگ نظری کا ثبوت دیتے ہیں وہ غور کریں کہ وہ کس طبقہ اور پیشہ کو کو معیوب قرار دے کر ان علمائے اسلام پر حرف گیری کریں گے، کون سا پیشہ ہے جسے علمائے اسلام نے اختیار نہیں کیا ہے اور کون سا طبقہ ہے جس میں فوج در فوج ائمہ دین پیدا نہیں ہوئے ہیں؟

علمائے اسلام کے القاب

دینی علوم اور اسلامی تعلیمات ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہیں، البتہ ان میں تبحر و انہماک خاص خاص لوگوں کا حصہ ہے اور جو حضرات یہ حصہ پاتے ہیں ان کو علمائے اسلام اور علمائے دین کہا جاتا ہے اور ان کے لیے منصب و حیثیت کے اعتبار سے خاص خاص القاب ہوتے ہیں جن کو ان کے ناموں کے ساتھ استعمال کر کے تعظیم و تکریم کا ہر کی جاتی ہے اسلام میں علماء کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہندو مذہب اور عیسائیت میں برہمنوں اور پادریوں کو حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے گویا سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں اور عوام مذہبی زندگی میں ان کے ہاتھ میں مجبور ہوتے ہیں، البتہ علمائے دین کی تعظیم و تکریم اور اچھے القاب و خطابات سے ان کو یاد کرنا اخلاقی فرض ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اہل علم و فضل کے لیے القاب بہت زیادہ ملتے ہیں، اس مقالہ میں ہم ان القاب کا تاریخی پس منظر بیان کرتے ہیں، اس سے معلوم ہو گا کہ علمائے دین کے لیے آج جو القاب و خطابات استعمال ہوتے رہے ہیں، ان میں کیا روح کار فرما تھی اور اب وہ کس طرح پامال ہو رہے ہیں۔

عالم کا لقب صدر اسلام سے لے کر آج تک دینی علوم و فنون کے حاملین اور ان کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قرآن حکیم میں یہ لقب علمائے دین کے حق میں آیا ہے چنانچہ اِشْمَايْحَشِي اللّٰهُ مِنْ عِبَادَةِ الْعُلَمَاءِ اور ان يعلمہ علماء بنی اسرائیل میں علماء سے مراد دین کے عالم ہیں، احادیث میں بھی یہ لقب اسی طبقہ پر بولا گیا ہے، جیسا کہ فضل العالم علی العابد کف ضلی علی ادناکم وغیرہ میں ہے۔

اور جب "عالم" کو متعلم کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے تو اس سے مدرس و معلم بھی مراد ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ اغد عالمًا امد معلمًا

ابتدا میں عالم کا اطلاق کسی خاص علم و فن یا کسی خاص مقام کی طرف اضافت کی شکل میں ہوتا تھا، جیسے عالم المدینہ، عالم الکوفہ، عالم اہل المدینہ، عالم اہل خراسان، عالم اہل الکوفہ اور عالم المغازی و السیر، عالم النسخ و المنسوخ اور عالم الحدیث و الآثار وغیرہ، مگر بعد میں بغیر اضافت کے استعمال ہونے لگا۔

علامہ | علامہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ لقب مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے علماء کے لیے استعمال ہوتا ہے، عرب میں قدیم زمانہ سے انساب، عربیت، شاعری اور ایام و حروب کے جاننے والوں کو علامہ کہا جاتا تھا، عہد رسالت میں بھی ان علوم کے جامع شخص کو علامہ کہتے تھے، چنانچہ علامہ ابن عبد البر اندلسی نے جامع بیان العلم میں حضرت ابو بکرؓ سے روایت کی ہے کہ:-

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل	ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
المسجد فرای جمعاً من الناس	مسجد نبویؐ میں تشریف لائے اور دیکھا
علی رجل فقال وما هذا قالوا	کہ لوگوں کی ایک جماعت ایک آدمی کے گرد
یا رسول اللہ رجل علامۃ، قال	جمع ہے، آپ نے دریافت فرمایا کیا معاملہ
وما العلامة، قالوا علم الناس	ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ
بانساب العرب و اعلم الناس	ایک علامہ شخص ہے، آپ نے فرمایا کہ علامہ
عربیۃ، و اعلم الناس بشعر و اعلم	کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا علامہ وہ شخص
العناس بما اختلف فیہ العرب،	ہے جو انساب عرب، عربیت، شعر و شاعری
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ	اور عربوں کے حالات کا سب سے بڑا عالم
وسلم هذا علم لا ینفع	ہے، آپ نے فرمایا یہ ایسا علم ہے کہ نہ اس کا

دجھل لا یضریٰ

جاننا مفید ہے اور نہ جاننا مضر ہے۔

اس ارشاد نبوی کے بعد ضرر اور غیر مفید علوم کے جاننے والوں کے لیے علامہ کا لقب صحابہ کرام کے نزدیک کچھ زیادہ دقیق نہیں رہ گیا، غالباً یہی وجہ ہے کہ عہد رسالت اور صحابہ و تابعین کے زمانہ میں علمائے دین کے لیے یہ لقب نہیں استعمال ہوتا تھا، اور تاریخ و رجال کی کتابوں میں بھی صدر اسلام کے علماء کے لیے یہ لقب نہیں ملتا ہے، مگر بعد میں اس کا عام رواج ہو گیا۔ معلم دینی تعلیم دینے والے کو اسلام میں سب سے پہلے معلم کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، یہ وہ مقدس لقب ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں پسند فرمایا ہے اور انما بعثت معلماً فرما کر اس کی عظمت بتائی ہے، اس لقب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نوازا، چنانچہ وہ صحابہ میں اس لقب سے مشہور رہے، علامہ ابن سعد نے حفاف بن ایمار سے روایت کی ہے کہ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھا کرتا تھا۔

فاذا خطب عمر یقول اور جب حضرت عمرؓ جمعہ کا خطبہ پڑھتے تو میں عبدالرحمن بن

اشھد انک معلم عوف کو یہ کہتے ہوئے سنتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ معلم ہیں

یہ واقعہ سن کر اس کے راوی حضرت عبدالرحمن بن ابی الزناد کو تعجب ہوا تو میں نے ان سے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بیان کی۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

وسلم قال ما من بنی الا فی ہر بنی کی امت میں دو ایک علم ہوا کرتے ہیں

امتہ معلم او معلمان، وان اگر میری امت میں کوئی معلم ہے تو عمر بن خطاب

لیکن فی امتی احد فابن الخطاب، ہے، حقیقت یہ ہے کہ حق عمر کی زبان اور

ان الحق علی لسان عمر و قلبہ ۱۰ دل ہے ۱۰

چونکہ یہ لقب تعلیم دینے والے کے مفہوم کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اور حضرت عمرؓ کے بارے میں استعمال فرمایا ہے، اس لیے اسے بعد میں بڑا حسن قبول حاصل ہوا، اور مکاتیب کے معلموں سے لے کر حدیث و فقہ کے پڑھانے والوں تک کو معلم کے لقب سے پکارا گیا، ابن قتیبہؒ نے کتاب المعارف میں اور ابن رستہ نے الاطلاق النفیسیہ میں "اسماء المعلمین" کے عنوان سے ایسے بہت سے برہرگوں کا ذکر کیا ہے جو معلم کے لقب سے مشہور تھے، مثلاً

(۱) ابوصالح صاحب الکلبی، یہ بچوں کو تعلیم دیتے تھے (۲) ابو عبید الرحمن اسلمی، یہ دونوں آنکھ کے اندھے تھے (۳) معبد جہنی (۴) ضحاک بن مزاحم (۵) عبد اللہ بن حارث، یہ دونوں حضرات بلا اجرت تعلیم دیتے تھے (۶) قیس بن سعد (۷) عطار بن ابی رباح مکی (۸) ابوامیہ عبد الکریم، (۹) قاسم بن غیمہ ہلالی (۱۰) مکیت بن زید شاعر، یہ کوفہ کی مسجد میں بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے (۱۱) عبد الحمید الکاتب، یہ بنو امیہ کے میرنشی بھی تھے (۱۲) ابوالعبیداء (۱۳) ابو عبد اللہ، یہ خلفائے بنو امیہ کے خطوط و فراہین بھی لکھا کرتے تھے (۱۴) حجاج بن یوسف عراقی کی گورنری سے پہلے طائف میں روٹی لے کر بچوں کو پڑھایا کرتا تھا (۱۵) حجاج کا باپ یوسف بھی معلم تھا (۱۶) علقمہ بن ابی علقمہ مولیٰ حضرت عائشہؓ، ان کا ذاتی مکتب تھا جس میں عربیت نحو اور عروض کی تعلیم دیتے تھے، (۱۷) ابومعاویہ شیبان بن عبد الرحمن نخوی مولیٰ بنو تمیم، یہ محدث تھے، اور داؤد بن علی کے بچوں کو ادب کی تعلیم بھی دیتے تھے (۱۸) ابوسعید محمد بن مسلمہ بن ابی الاضاح قضاعی، یہ خلیفہ مہدی کے معلم تھے (۱۹) ابواسمعیل ابراہیم بن سلیمان مودب، آپ محدث تھے (۲۰) ابو عبیدہ قاسم بن سلام، یہ بہت بڑے عالم اور محدث و فقیہ اور طرہ سوس کے قاضی تھے، ۲۲۴ھ میں مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے، ان میں سے اکثروں کے ساتھ لفظ معلم

بالا التزام استعمال کیا جاتا تھا، جیسے حسین بن ذکوان حسین المعلم اور حبیب مولیٰ معتقل بن
یسار حبیب المعلم۔

یہ ایک سرسری فہرست ان چند ناموں کی ہے جو عہد صحابہ و تابعین اور تبع تابعین سے
لے کر تیسری صدی تک معلم کے لقب سے خاص طور سے مشہور ہوئے، بلکہ چوتھی صدی تک دنیائے
اسلام کے بعض علاقوں میں عام طور سے علمائے دین کو معلم کے لقب سے پکارا جاتا تھا، علامہ
مقدس بشاریؒ نے (جنہوں نے ۱۰۳۵ھ میں اپنی کتاب احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالییم لکھی
ہے) اقلیم و یم کے بیان میں لکھا ہے کہ

یسمون العالم معلماً و دبماً یہاں کے لوگ عالم کو معلم کے لقب سے یاد
تخلقوا بی وقالوا لک معلم کرتے ہیں اور بسا اوقات مجھے لوگ معلم یعنی
واللک ہوا لجیدؒ زبردست عالم کہہ کر میرے پیچھے پڑ جاتے تھے

اس کا مطلب یہ ہے کہ قوس، جرجان، شہرستان، طبرستان، آمل، وریمان، دامغان،
سمنان، بسطام، بیار، اسنر آباد، طالقان وغیرہ میں عام علماء کو معلم کے لقب سے پکارا
جاتا تھا، مقدسی نے ان تمام مقاموں کو اقلیم و یم میں شمار کیا ہے۔

مگر بعد میں یہ مقدس اور قدیم لقب دوسرے انقباط کے مقابلہ میں بہت کم استعمال
ہونے لگا، اور عام طور سے معلم کی جگہ مدرس نے لے لی، ہمارے علم میں تعلیم کے اصول و آداب
پر سب سے پہلی کتاب امام محمد بن سخون بن سعید متوفی ۳۵۶ھ کی آداب المعلمین ہے۔ جو
بلاد مغرب میں عام طور سے رائج ہے۔ اور اس تعلیم کے آداب و اصول پر سب سے مشہور کتاب
شیخ برہان الدین مرغنیانی کی تعلیم المتعلم ہے۔

مُقَرِّی | پڑھنے پڑھانے والے علمائے دین کے لیے معلم کی طرح مقری کا لقب بھی رسول اللہؐ کے
زمانہ میں بولا جانے لگا تھا، مگر اس میں معلم کی طرح تعلیم دینے کا عمومی مفہوم نہیں

تھا، بلکہ اس کی ابتدا قرآن کی تعلیم دینے والوں سے ہوئی۔ اور اس کے مفہوم میں خاص طور سے قرآن کے معلم کا تصور تھا، اس لقب کا اطلاق سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیرؓ پر ہوا۔ جب ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل مدینہ کی خواہش پر قرآن کی تعلیم کے لیے روانہ فرمایا تھا، اس وقت مدینہ کے لوگوں نے ان کو مَقْرَی کے لقب سے ملقب کیا۔ اور یہ ان کا مستقل لقب ہو گیا۔ امام طبرانیؒ نے معجم کبیر میں روایت کی ہے کہ:

ورجع مصعب الى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه مدینه سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر

علیہ وسلم وکان یدعی المَقْرَی۔ ہوئے اس وقت ان کو مَقْرَی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا

چونکہ مَقْرَی کے لقب میں شروع ہی سے قرآن کی تعلیم کا تصور تھا۔ اس لیے بعد میں بھی

اسے علمین قرآن ہی کے لیے استعمال کیا گیا، البتہ قرآنی تعلیم کے عام مفہوم کے علاوہ اس میں

صرف تجوید وقرارت کے ساتھ پڑھانے کا تصور بھی شامل ہو گیا، چنانچہ تیسری صدی تک

کے مجددین وقرار اسی لقب سے یاد کئے جاتے تھے، چند مشہور مَقْرَیوں کے نام یہ ہیں:

(۱) ابو جعفر یزید بن قعقل مَقْرَی مدینہ (۲) ابو عبد الرحمن سلمیٰ کوئی یہ مَقْرَی کے ساتھ ساتھ

فقیہ بھی تھے (۳) شیبہ بن نصاح مَقْرَی مدینہ، مولیٰ حضرت ام سلمہؓ آپ اپنے وقت میں اہل مدینہ

کے امام تھے (۴) نافع بن عبد الرحمن مَقْرَی مدینہ، آپ فن تجوید وقرارت کے زبردست اور

مشہور امام ہیں (۵) طلحہ بن عوف، اہل کوفہ کے قاری و مَقْرَی ہیں (۶) یحییٰ بن وثاب کوئی۔

(۷) حمزہ زریات (۸) عاصم بن ابی النخود (۹) حمید الاعرج مَقْرَی اہل مکہ (۱۰) ابن کثیر

وغیرہ۔ یہ لقب ان میں سے بعض بزرگوں کے نام کا جزو لاینفک ہو گیا تھا، مثلاً امام ابو عبد الرحمن

المَقْرَی، عبد اللہ بن ابی اسحاق المَقْرَی وغیرہ، ہندوستان میں عام طور سے قاری اور

مَقْرَی دونوں کے لیے قاری کا لقب استعمال ہوتا ہے۔

قاری | جس طرح ابتدا میں مَقْرَی کا لقب قرآن پڑھانے والوں کے لیے مخصوص تھا اسی طرح

قاری کا لقب قرآن پڑھنے والوں کے لیے مخصوص تھا، مگر قرآن پڑھنے کا مطلب صرف اس کے الفاظ کی تجوید و قرات کے ساتھ ادائیگی ہی نہیں تھا بلکہ جملہ قرآنی علوم و فنون اس میں شامل تھے، چنانچہ دور رسالت کے بعد یہی قرار فقہ، محدث وغیرہ کے انقلاب سے یاد کئے جانے لگے، اور یہ جامع لفظ مختلف الفاظ میں تقسیم ہو گیا، علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے۔

ثوان الصحابة كلهم لم يكونوا
اهل فتيا ولا كان الدين يوحى
عن جميعهم وانما كان ذلك
مختصا بالحاملين للقرآن العارفين
بناسخه ومنسوخه ومتشابهه
وعلمه وسائر دلالاته بما تلقوه
من النبي صلى الله عليه وسلم
او ممن سمع منهم من عليتهم
وكأنوا يسمعون لذلك القراء الذين
يقروون الكتاب لان العرب
كانوا امة امية فاختص من
كان منهم قاريا لكتاب الله
بهذا الاسم لغزا متبريوا من
بقى الامم كذلك صدر الملة
ثم عظمت امصار الاسلام
وذهبت الامية من العرب

پھر تمام صحابہ نہ مفتی تھے اور نہ سب سے دینی علوم
حاصل کئے جاتے تھے، بلکہ یہ چیز صرف عالین
قرآن کے ساتھ مخصوص تھی۔ جو اس کے نسخہ
و منسوخ اور متشابہ و محکم اور اس کی دوسری
تمام دلائلوں کے عالم تھے، جن کو انہوں
نے رسول اللہ سے حاصل کیا تھا، یا ان
لوگوں سے جنہوں نے رسول اللہ سے حاصل
کیا تھا اس لیے جو لوگ قرآن پڑھتے تھے ان
کو قراء کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، کیونکہ
اس وقت عرب امی قوم تھے، اس لیے کتاب اللہ
پڑھنے والوں کے لیے یہ لقب مخصوص ہو گیا
صدر اسلام تک یہ اصطلاح جاری رہی
پھر جب اسلامی شہروں کی کثرت ہوئی
اور قرآن کی مہارت کی وجہ سے عربوں
سے اہمیت جاتی رہی اور دینی مسائل کے
استنباط کا رواج ہوا اور علم فقہ مکمل ہو کر

بممارستہ الکتاب و تمكن الاستباط و کمال لفقه ایک مستقل فن بن گیا، تو لوگوں نے قراء کے
 و اصبح صناعتاً و علماً فبدلوا باسم الفقہاء و العلماء من القراء بجائے فقہار اور علماء کے نام رائج کیے۔
 جس طرح جماعت صحابہؓ میں مقری کا لقب سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیرؓ کے لیے
 استعمال کیا گیا، اسی طرح قاری کا لقب سب سے پہلے جماعت صحابہؓ میں حضرت سعد بن
 عبیدؓ کے لیے استعمال ہوا، طبقات ابن سعد میں ہے۔

و کان یسمی القاری و لم یکن احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت سعد بن عبیدؓ کو قاری کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جماعت صحابہؓ میں انکے علاوہ
 یسمی القادی غیرہ۔ کوئی دوسرا قاری نہیں کہلاتا تھا۔

قاری کا لقب صحابہ کرام میں اگرچہ سب سے پہلے حضرت سعد بن عبیدؓ کے لیے استعمال کیا
 گیا، مگر یہ لقب حاملین علوم قرآن کے لیے زمانہ رسالت ہی میں عام ہو گیا تھا، اور جن صحابہؓ نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن پڑھا اور حفظ کیا تھا ان کو قاری کہنے لگے،
 یہ صحابہ عام طور سے قرآن کی تعلیم پر مامور ہوتے تھے، مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے مختلف مقامات
 پر ان کی مجلس درس جاری رہتی تھی، اور بوقت ضرورت ان کو نو مسلم قبائل کے لیے باہر بھیجا جاتا تھا
 اس سلسلہ میں ان ستر قرار صحابہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرمایا تھا، مگر وہ راستہ میں شہید کر دئے گئے۔

صدر اسلام کا یہ لقب پہلی صدی تک جاری رہا اور علمائے دین قرار کہلاتے رہے!
 چنانچہ بنو امیہ کے خلاف عبدالرحمن بن اشعث کی سرکردگی میں یہی قرار ظلم و فساد کے خلاف
 جنگ کے لیے نکلے تھے، مگر جب باقاعدہ دینی علوم کی تدوین ہوئی تو یہی قرار، فقہار اور محدثین
 وغیرہ کے لقب سے یاد کیے جانے لگے اور جس کو جس علم و فن سے زیادہ تعلق تھا اس کو اس کی
 مناسبت سے لقب کیا گیا، بعد میں قاری کا لفظ اپنے قدیم مفہوم و معنی سے ہٹ کر قرآن

کو تجوید و قرأت سے پڑھنے پڑھانے والے کے لیے استعمال ہونے لگا، بعض حضرات اس فن میں اتنے مشہور ہوئے کہ یہ لقب ان کے نام کا جز ہو گیا، جیسے متقدمین میں سلام القاریؒ اور متاخرین میں ملا علی قاری وغیرہ۔

کامل کامل کا لقب زمانہ جاہلیت اور صدر اسلام میں علمی اور فنی مہارت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا تھا جس کے مفہوم میں عربی لکھنے پڑھنے کے ساتھ تیراکی اور تیراندازی میں بھی مہارت شامل تھی، علامہ ابن سعدؒ حضرت اوس بن خولیؓ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں:-

وكان اوس بن خولى من الكملة
وكان الكامل عندهم في الجاهلية
وادل الاسلام الذي يكتب
بالعربية ويحسن العوم والرمي
وقد كان اجتمع ذلك في اوس
بن خولى
اوس بن خولى کاملین میں شمار ہوتے تھے،
عربوں کے نزدیک زمانہ جاہلیت اور صدر
اسلام میں کامل وہ شخص ہوتا تھا جو عربی
زبان میں لکھتا تھا اور تیراکی اور تیراندازی
اچھی طرح جانتا تھا، یہ سب باتیں اوس
بن خولی میں پائی جاتی تھیں۔

اس بے صحابہ میں بھی جو بزرگ ان چیزوں میں مہارت رکھتے تھے روہ کامل کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے، چنانچہ حضرت امید بن حنظلہؒ، حضرت سعید بن عبادہؒ اور حضرت رافع بن مالکؒ عنہم کامل کے لقب سے مشہور تھے،

چونکہ کامل کے لقب میں صرف علوم دین ہی میں مہارت و کمال کا تصور نہیں بلکہ دوسرے فنون بھی شامل تھے، اس لیے بعد میں اس کا استعمال علمائے اسلام کے لیے خاص نہیں رہا اور نہ اس کا رواج ہوا بلکہ بطور صفت کے ہر علم و فن کے ماہر کو کامل کہا جانے لگا۔

کاتب کاتب کا لقب زمانہ رسالت میں بہت باعظمت تھا، اور وہ حضرات کاتب کے لقب سے ملقب کئے جاتے تھے، جو وحی الہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و

فرائین اور خطوط کی کتابت کیا کرتے تھے، جماعت صحابہ میں یوں تو بہت سے کاتب تھے مگر حضرت حنظلہ بن ربیعؓ خاص طور سے کاتب کے لقب سے مشہور تھے، علامہ ابن سعدؒ ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

کتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ بن ربیعؓ نے ایک مرتبہ رسول اللہؐ کے
مرۃ کتاباً لذلک الکاتب۔ یہ ایک تحریر لکھی تھی اس وقت سے وہ کاتب
کے نام سے مشہور ہو گئے۔

صحابہ کرام میں جو بزرگ وحی و احکام رسول کے خصوصی کاتب تھے ان کے نام علامہ ابن قیم نے نراد المعاد میں درج کئے ہیں (۱) حضرت ابوبکرؓ (۲) حضرت عمرؓ (۳) حضرت عثمانؓ (۴) حضرت علیؓ (۵) حضرت زبیرؓ (۶) حضرت عامر بن فہیرہؓ (۷) حضرت عمر بن عاصؓ (۸) ابی بن کعبؓ (۹) حضرت عبداللہ بن ارقمؓ (۱۰) حضرت زید بن ثابت بن قیس بن شماسؓ (۱۱) حضرت حنظلہ بن ربیع اسدیؓ (۱۲) حضرت مغیرہ بن شعبہؓ (۱۳) حضرت عبداللہ بن رواحہؓ (۱۴) حضرت خالد بن ولیدؓ (۱۵) حضرت خالد بن سعید بن عاصؓ، کہا جاتا ہے کہ کتابت وحی کی خدمت سب سے پہلے انہی نے انجام دی (۱۶) حضرت امیر معاویہؓ (۱۷) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم آپ تمام کاتبین وحی و احکام میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے،

خلفائے راشدین کے زمانہ تک جو لوگ مکاتیب و فرائین لکھنے پر مامور تھے ان کو بھی کاتب کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور بعد میں بعض علماء و مصنفین کے شاگرد جو استاد کا لکھنے کا کام انجام دیتے تھے وہ بھی کاتب کے نام سے مشہور ہوئے، جیسے واقدی کے کاتب علامہ محمد بن سعد صاحب طبقات کاتب الواقدی سے مشہور ہیں۔

بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں کتابت و انشاء کا عہدہ سکریٹریٹ کا ہم معنی بن گیا اور سرکاری دفاتر میں کام کرنے والوں کو کاتب اور منشی کہنے لگے، اموی دور میں عبد الحمید الکاتب

نے اس میں بڑی شہرت حاصل کی، وہ اس درجہ کا کاتب تھا کہ اس نے کتابت کے اعتبار سے عربی رسم الخط میں کئی شکلیں ایجاد کیں اور طرز تحریر میں نئے نئے اسلوب ایجاد کئے، اسی طرح ابو العباس احمد بن محمد الکاتب متوفی ۳۲۷ھ، ابن العمید الکاتب، ابو الفضل محمد بن عید الکاتب، ابو عبید اللہ حسین ابن معد الکاتب متوفی ۳۶۶ھ، ابن العمد الکاتب، ابو علی محمد بن علی بن حسین بن مقلہ الکاتب متوفی ۳۲۸ھ، ابن ابیجان الکاتب، اور ابو الفواز بن حسین بن علی بن حسین الکاتب متوفی ۳۲۷ھ وغیرہ فن کتابت و انشائیں اتنے مشہور ہوئے کہ ان کے نام کے ساتھ یہ لقب بھی استعمال کیا جانے لگا،

بعد میں یہ لقب ان لوگوں کے لیے بولا جانے لگا جو انشاء پر داری اور خوشنویسی میں درجہ کمال رکھتے تھے، آج کل لغوی معنوی کے ساتھ عربی اخبارات و رسائل کے مدیر اور مقالہ نگاروں کو بھی کاتب اور منشی کہتے ہیں۔

مکتب کے لقب سے وہ لوگ پکارے جاتے تھے جو عربی رسم الخط کی کتابت میں کمال رکھتے تھے، اور بچوں کو اس کی تعلیم بلکہ عربی رسم الخط کی تعلیم کے ساتھ ادب و لغت کی بھی تعلیم دیتے تھے، علامہ سمعانی نے کتاب الانساب میں لکھا ہے:

هذا النسبة الى تعليم الخط مکتب کی نسبت عربی رسم الخط کی طرف ہے اور جو
ومن يحسن ذلك ويعلم آدمی خوشنویس ہوتا ہے اور بچوں کو رسم الخط اور
الصبيان المحظ والادب۔ ادب کی تعلیم دیتا ہے اس کو مکتب کہتے ہیں۔

جو لوگ ابتداء میں مکتب کے لقب سے مشہور ہوئے علامہ سمعانی نے ان کے یہ نام بتائے ہیں:۔ ابو سالم المکتب کوفی، حسین بن زکوان المعلم المکتب بصری، عتبہ بن عمر المکتب کوفی، ابو الطیب محمد بن جعفر بن یزید المکتب بغدادی، ابو بکر محمد بن علی بن حسن المکتب عنبری بغدادی اور عبید بن عمر المکتب، ہمارے خیال میں مکتب کا لقب قدیم زمانہ میں اسی معنی کو ظاہر کرتا

۱۔ ان کے حالات کے لیے تاریخ ابن خلکان میں ان کے تذکرے ملاحظہ ہوں، ۲۔ کتاب الانساب لفظ مکتب

تھا جسے ہمارے زمانہ میں ”میاں صاحب“ اور ”میاں جی“ کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں۔

مودب

مسلمان بچوں کی ابتدائی دینی تعلیم کے لیے محلوں میں چھوٹے چھوٹے مکاتب ہوا کرتے ان میں تعلیم دینے والوں کو معلم اور مکتب وغیرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، خلافت راشدہ اور اس کے کچھ بعد تک یہ سلسلہ جاری رہا، ان مکاتب میں عام مسلمانوں کے بچے پڑھتے تھے، مگر بعد میں جب خلفاء اور امراء کے بچوں کو ان کے گھروں پر تعلیم دینے کا رواج ہوا اور ان کی مخصوص ضرورت کے مطابق دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تاریخ، شعر و ادب اور اخلاق وغیرہ کی بھی تعلیم دی جانے لگی تو اس قسم کے معلمین مودب کے لقب سے پکارے جانے لگے، یہ لوگ عام طور سے علم الانساب، تاریخ و ثقافت اور شعر و ادب میں ماہر ہوا کرتے تھے فقہاء و محدثین خلفاء و امراء کے بچوں کو عام تعلیمی حلقوں سے الگ تعلیم دینا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ اس سے عام طور سے الگ رہے، علامہ سمعانی کا بیان ہے:-

المودب هذا اسم لمن يعلم مودب اس شخص کا نام ہے جو بچوں اور عام لوگوں

الصبيان والناس الادب للغة۔ کو ادب اور لغت کی تعلیم دیتا ہے۔

مندرجہ ذیل مودب اپنے اپنے دور میں خاص شہرت کے مالک ہوئے (۱) صالح بن کیسان المودب مدنی، حضرت عمر بن عبد العزیز کے مودب تھے (۲) ابو زکریا یحییٰ بن محمد بن قیس المودب مصری بنی جعفر کے مودب تھے (۳) ابواسمعیل ابراہیم بن سلیمان بن رزین المودب آل عبید اللہ کے مودب تھے (۴) ابوسعید المودب، مشہور مودبوں میں سے ہیں۔

ماہر انساب و عربیت شرقی بن قطامی کا خلیفہ منصور نے اپنے لڑکے مہدی کا مودب مقرر کیا تھا، امام ادب مفضل ضبئی بھی مہدی کو لغت و ادب کی تعلیم دیتے تھے، امام کسائی نحوی ہارون رشید کے لڑکے امین کے مودب تھے، ابو محمد یزیدی، خلیفہ مہدی کے ماموں یزید بن منصور کو تعلیم دیتے تھے اسی لیے یزید کی نسبت سے مشہور ہوئے، فرار نحوی خلیفہ مامون

۱۔ کتاب الانساب لفظ مودب ۲۔ فہرست ابن ندیم ص ۱۰۲ ۳۔ ایضاً ص ۷۴

کے دونوں لڑکوں کو پڑھاتے تھے امام ابن سکیت، امیر ابن طاہر کے لڑکے کو ادب کی تعلیم دیتے تھے، چونکہ اس زمرہ میں فقہار و محدثین بہت کم شامل ہوئے اور اس میں ادیبوں ہی کا زیادہ حصہ رہا اس لیے یہ لقب زیادہ رواج نہ پاسکا۔

منشی | علامہ سمعانی منشی کے متعلق لکھتے ہیں:-

هذه النسبة الى انشاء الكتب منشی کی نسبت سرکاری دفتروں اور خطوط و فراہم
الدیوانیۃ والرسائل لکھنے کی طرف ہے۔

منشی کے لقب سے یہ حضرات مشہور ہوئے:-

۱۔ ابوالسجیل حسین بن علی بن عبدالصمد المنشی اصفہانی عراق کے صدر دیوان تھے، اور اس فن میں دنیا میں مشہور تھے (۲) ابوالفضل محمد بن عاصم المنشی سلطان سنجہ بن ملک شاہ کے یہاں انشاری کی خدمت پر مامور تھے، ۸۴۲ھ یا ۸۴۳ھ میں انتقال کیا (۳) ابوالفرج عبداللہ بن احمد حضرمی ابن المنشی متقدمین میں مشہور تھے،

بعد میں یہ لقب خاص طور سے انشاری پروازوں کے لیے استعمال ہونے لگا، آج کل عربی اخبارات و رسائل کے ایڈیٹر اور رئیس التحریر کو بھی منشی کہتے ہیں۔

خطیب | خطیب کا لفظ خطبہ اور خطابت سے ماخوذ ہے، ابتدا میں ان نصحاء و بلخار کو خطیب اور خطبار کہا جاتا تھا جو فن خطابت میں کمال رکھتے تھے اور زبان وانی و زبان آوری میں مشہور تھے۔ اور تقریر کے ذریعہ سحر بیانی کرتے تھے، مگر بعد میں یہ لقب ایسے علماء کے لیے مخصوص ہو گیا جو منبروں پر مجتہد کا خطبہ دیتے تھے، اور وعظ کہتے تھے، علامہ سمعانی کا بیان ہے۔

هذه النسبة الى الخطابة خطیب کی نسبت منبروں پر خطابت و تقریر
على المنابر کرنے کی طرف ہے۔

جمعہ کے خطیب عام طور سے امامت بھی کیا کرتے تھے، چند خطیبوں کے نام یہ ہیں (۱) ابوبکر

۱۔ کتاب الانساب لفظ منشی ۲۔ کتاب الانساب لفظ منشی ۳۔ کتاب الانساب ورق ۴۰۔

احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی صاحب تاریخ بغداد (۲) شکیب بن شیبہ خطیب بصری
یہ خطیب منبر نہیں تھے، بلکہ فصیح و بلیغ خطیب تھے (۳) ابو محمد عقیل بن عمرو بن ابکر بن سلیمان
خطیب نیشاپوری سب سے پہلے ان کے دادا ابکر بن سلیمان کو خطیب کا لقب ملا، پھر ان
کے دادا عمرو بن ابکر خطیب ہوئے، ابو محمد عقیل نیشاپور کے حاکم بھی تھے، اور اپنی حکومت کے زمانہ
میں خطابت کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔ ۲۸۶ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

چوتھی صدی میں خطیبوں کا خاص لباس ہوتا تھا۔ اور وہ عبا و قبا پہن کر خطبہ دیتے تھے،
مگر خراسان کے خطیب ان کے بجائے دراعہ نامی لباس استعمال کرتے تھے، مقدسی کا بیان ہے۔
وَلَا يَتَرَدَّى الْخَطِيبُ وَلَا يَتَقَبَّيْ خَرَّاسَانَ كَاخِطِيبِ جَمْعٍ كَاخِطِبٍ دِيْتِ وَقْتُ چادر اور قبا
إِنَّمَا عَلَيْهِ دَرَّاعَةٌ وَلَا يَسْرَعُ اسْتَعْمَالُ هُنَّ كَرَّتَا بَلْ كَسَّ كَسْمٍ بِرِدْرَاعَةٍ هُوَ تَابُ
الْمَخْرُوجُ نيز خطیب اپنے حجرہ سے نکلنے میں جلدی نہیں کرتا۔

ان خطیبوں اور اماموں کے لیے صاحب علم و فضل ہونے کے ساتھ ساتھ موثر اندازِ خطابت
رکھنا ضروری تھا،

مذکر کا لفظ تذکیر سے ماخوذ ہے، جس کے معنی یاد دلانے والے اور نصیحت کرنے والے کے
ہیں، یہ لقب سب سے پہلے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا
ہے: إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ دوسری جگہ فرمایا گیا: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔
بعد میں یہ لقب ان وعظ و نصیحت کرنے والے علماء کے لیے بولا جانے لگا جو عام مسلمانوں
کو دینی احکام بتاتے اور عذاب و ثواب اور جنت و جہنم وغیرہ کو یاد دلاتے تھے، علامہ سمعانی لکھتے ہیں:
هَذِهِ الْفِظَةُ لِمَنْ يَذْكُرُ يَهْدِي لَفْظَ اسْ شَخْصِ كَيْفَ اسْتِعْمَالُ هُوَ تَابُ
وَيَعِظُ جو وعظ و نصیحت کرتا ہے۔

۱۔ حسن الثفایم ص ۳۲۴۔ بڑی بڑی مسجدوں میں امام اور خطیب مسجد سے متصل اپنے حجروں میں رہتے تھے اور
خطبہ در نماز کے قریب نکلتے تھے تھے اولیٰ کی جامع مسجد میں آج تک یہ دستور قائم ہے کہ کتاب الانساب درق ۵۱

جو علمائے دین خاص طور سے مذکر کے لقب سے مشہور ہوئے، ان میں سے چند یہ ہیں:-

- (۱) ابو محمد عبد الواحد بن احمد زہری المذکر صائم الدہر تھے، ہر دوسرے دن قرآن ختم کرتے تھے مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اولاد میں سے تھے، ۳۸۲ھ میں انتقال فرمایا (۲)
- ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن عبد العزیز بن شاذان المذکر رازی بڑے شیریں زبان اور سہنس مکھ بزرگ تھے علم حدیث کے ساتھ تصوف کے اسرار و حقائق کے بھی عارف تھے، ۳۷۹ھ میں وفات پائی۔
- (۳) ابو بکر محمد بن علی بن حسین المذکر نسیا پوری، آپ کو چچہ عیسیٰ بن ماسر جس کی مسجد میں وعظ و تذکیر فرماتے تھے، ۳۷۴ھ میں وفات پائی (۴) ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن عمر المذکر نسیا پوری متوفی ۳۶۲ھ (۵) ابو محمد عبد اللہ بن ابی القاسم عمر بن عبد اللہ ابن ہشیم المذکر اصفہانی بڑے دیندار اور فاضل بزرگ تھے، حدیث کے بھی بڑے عالم تھے۔

بعد میں یہ لقب واعظ کے ہم معنی ہو گیا، اور چوتھی صدی تک وہ واعظ، تذکر کے خطاب سے یاد کئے جانے لگے جو فن وعظ و تذکیر میں مہارت رکھتے تھے، علامہ مقدسی بشاری نے احسن التقاسیم میں (جو ۳۵۷ھ کی تصنیف ہے) ہر اقلیم اور ہر مقام کے مذکروں کا حال بیان کیا ہے، مثلاً اقلیم شام کے شہر ایلیا کے بیان میں لکھتے ہیں:-

والمذکرون بہ قصاصٌ۔ ایلیا کے مذکر قصہ گو ہوتے ہیں۔

اقلیم خراسان کے بیان میں لکھتے ہیں:-

وللمذکرین بہ صیت عجیب۔ یہاں مذکروں کی بڑی شہرت ہے۔

اقلیم ولیم کے بیان میں لکھتے ہیں:-

ورسمهم یخرجان ان التذکیر۔ ہرجان میں رسم ہے کہ وعظ و تذکیر فقہار اور

للفقہاء و اهل الروایات کیے۔ اہل روایات کے لیے مخصوص ہے۔

رے کے بیان میں ہے:-

وَلَمْ يَذْكُرْنَاهُمْ فَجُلَّ

یہاں کے مذکروں کو تذکیر کا فن آتا ہے۔

اقلیم سندھ کے بیان میں ہے:-

وَلَيْسَ لِلْمَذْكُورِينَ بَعْضُ صِيغَةٍ

یہاں پر مذکروں کا چرچا نہیں ہے اور نہ

وَلَا لَهُمْ سَمٌّ تَذْكِيرِيٌّ

یہاں کے باشندوں میں اس کا رواج ہے

چوتھی صدی کے بعد مذکر کا رواج کم ہو گیا اور اس کی جگہ واعظ کے لقب نے لے لی۔

مذکر اور واعظ دونوں تقریباً ہم معنی ہیں، مگر واعظ کی اصطلاح مذکر کے مقابلہ میں

واعظ^۱ نئی ہے علامہ سمعانی نے چند مشہور واعظوں کے نام لکھے ہیں، جیسے (۱) ابو القاسم

بکر بن شادان الواعظ، متوفی ۳۵۰ھ (۲) ابو نصر عبد الرحمن بن محمد بن جعفر عقیلی الواعظ،

متوفی ۳۳۲ھ

واعظوں کی فہرست بہت طویل ہے، اور بڑے بڑے علماء اس لقب سے مشہور ہیں۔

مختسب کا لفظ ان حضرات کے لیے بولا جاتا ہے جو عام مسلمانوں کے احتساب اور

مختسب^۲ حسبہ کی خدمت انجام دیتے تھے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری سنبھالتے

تھے، علامہ سمعانی لکھتے ہیں:-

هُوَ أَمْرُ النَّاسِ وَنَهْيُهُ

احتساب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

عَنِ الْمُنْكَرِ۔

کا نام ہے۔

اس خدمت پر مامور حضرات مختسب کے لقب سے پکارے جاتے تھے، چنانچہ (۱) ابو عبد محمد

بن حسن بن یحییٰ بن اشعث بخاری المختسب (۲) فقیہ ابو حفص احمد بن احمد بن جمران المختسب

(۳) ابو نصر منصور بن محمد بن احمد بن حرب المختسب (۴) ابو محسن احمد بن علی بن حسین بن محمد

المختسب اس خدمت کو انجام دیا کرتے تھے۔

مسلمانوں کے دور اقبال میں محکمہ احتساب ہر سلطنت میں رہتا تھا، آج کل سعودی

۱۔ احسن التقاسیم ص ۳۹۱ ۲۔ ص ۸۱ ۳۔ کتاب الانساب ورق ۵۷، ۴۔ کتاب الانساب ورق ۳۱۱

عرب میں محتسب کو مطوع کہتے ہیں، ہمارے ملک ہندوستان میں بھی مسلمان بادشاہوں کے دور میں یہ محکمہ قائم تھا۔

اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئیں، جن میں احتساب کے حدود و شرائط اور اس کے آداب بیان کیے گئے، ہمارے علم میں اس موضوع پر سب سے پہلی اور جامع کتاب امام یحییٰ بن عمر الکنتانی اندلسی قیروانی متوفی ۸۹۷ھ کی احکام السوق ہے جس میں اسلام کے شہری حقوق اور بازار کے نظام کے احتساب کا مفصل بیان ہے، نیز حضرت شیخ سنائی دہلویؒ کی کتاب نصاب الاحتساب اس فن میں مشہور ہے، اور حال میں محتسب اسلام کے نام سے اس موضوع پر اردو میں ایک کتاب لکھی گئی ہے۔

مزکی کا لفظ تزکیہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی صفائی کرنے اور اسلامی عدالت کے گواہوں کے بارے میں صحیح معلومات بہم پہنچا کر ان کی توثیق کرنے کے ہیں علامہ سمعانی کا بیان ہے:

هذا اسم لمن يزكى الشهود
ويبحث عن حالهم ويبلغ
القاضي حالهم -
مزکی اس شخص کو کہتے ہیں جو گواہوں کی تحقیق کر کے ان کے صحیح حالات معلوم کرتا ہے اور قاضی کو ان کی خبر دیتا ہے۔

مزکیوں میں یہ حضرات زیادہ مشہور ہیں (۱) ابو حامد احمد بن ابراہیم بن محمد بن یحییٰ المزکی، ان کے والد بھی مزکی تھے، نہایت صالح اور اپنے زمانہ کے عباد و زہاد میں سے تھے (۲) ابو الفضل المزکی مشہور مزکی اور محدث عصر تھے (۳) ابواسحق ابراہیم بن محمد بن یحییٰ المزکی، نیشاپور کے سب سے بڑے عالم تھے (۴) اور ان کے بیٹے یحییٰ بن ابراہیم المزکی بھی اسی عہدہ پر فائز تھے، یہ عہدہ ذاتی قابلیت کی بنا پر دیا جاتا تھا، مگر بعض خاندان کے افراد نسلاً بعد نسل اس خدمت پر مامور ہو کرتے تھے، علامہ سمعانی کا بیان ہے:-

واشتهر بهذا النيسابورية
كبير فيهم جماعة من المحدثين
مزکی کے عہدہ میں نیشاپور کا ایک بڑا خاندان مشہور ہے جس میں بڑے بڑے

الکبا سـ

محدث ہوئے ہیں۔

ابو اسحق ابراہیم مزکی اور ان کے صاحبزادے یحییٰ بن ابراہیم مزکی اسی خاندان کے افراد تھے۔
 تنزیہ کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جو لوگ اس عہدہ پر رکھے جاتے تھے وہ اسلامی عدالت
 کے گواہوں کے حالات اور معاملات کی تحقیق کرتے اور ان کے ظاہری اور باطنی امور کی
 بھی تفتیش کرتے، ان کے دفتروں میں علاقہ دار لوگوں کے نام، پتے اور حالات کی تفصیل بھی
 ہوتی اور بوقت ضرورت عدالتیں گواہوں کے بارے میں ان سے معلومات حاصل کیا کرتی تھیں
 علامہ مقدسی بشاری خراسان کے ذکر میں لکھتے ہیں:-

ریشہ کل واحد فی کل شیء اس ملک میں ہر شخص ہر معاملہ میں گواہی دیتا ہے
 غیر ان فی کل بلد عدۃ من البتہ ہر شہر میں متعدد دھڑ کی ہوا کرتے ہیں جن کا
 المزکین، فان طعن الخصم کام یہ ہے کہ اگر ایک فریق دوسرے فریق
 علی الشاہد سئل عنہ کے گواہ کو جھوٹا کہتا ہے یا اس میں عیب
 المزکی ولا یتحنک فیہ الا نکالتا ہے تو اس کے بارے میں مزکی سے
 فقیہ او سرئیس۔ سوال کیا جاتا ہے اور اس مرتبہ پر فقیہ یا
 رئیس فائز ہوتا ہے۔

چونکہ یہ عہدہ اس اعتبار سے بہت اہم اور ذمہ دارانہ ہوا کرتا تھا کہ عامۃ المسلمین کے بارے
 میں اچھے برے ہونے کی رائے قائم کی جاتی تھی اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوا کرتا تھا، اس لیے
 اس منصب کے لیے بہت ہی ثقہ اور معتبر حضرات منتخب کئے جاتے تھے۔
معدل | معدل بھی تقریباً مزکی کے ہم معنی ہے۔ علامہ سمعانی لکھتے ہیں:-

هذا اسم لمن عدل وزکی معدل اس شخص کا نام ہے جو تعدیل و تنزیہ کرے
 وقبلت شہادۃ عند القضاۃ اور اس کی شہادت قاضیوں کے نزدیک معتبر و مقبول ہو

معدّلین میں (۱) ابو الحسن علی بن محمد بن عبد اللہ المعدّل اور (۲) ابو نصر احمد بن عبد الباقی المعدّل فریادہ مشہور ہیں۔

یہ لقب دو لفظوں سے مرکب ہے، "مولا اور متکلم کی ضمیر "نا" مولا کے معنی یہاں پر آقا مولانا بسر دار اور محترم کے ہیں۔ یہ لقب اس ترکیبی شکل میں عہد رسالت میں نظر نہیں آتا عہد صحابہ و تابعین میں علمائے دین اور امرا کے لیے یہ رائج ہوا، چنانچہ علامہ ابن سعد نے حضرت امام حسن بصری متوفی ۱۱۰ھ کے حال میں لکھا ہے:-

ان انس بن مالک سئل حضرت انس بن مالک سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا تو
عن مسئلۃ فقال علیکم آپ نے سائلوں سے فرمایا کہ تم لوگ مولانا حسن
مولانا الحسن، فقالوا یا ابا کے پاس جاؤ، اس پر انہوں نے کہا کہ اے ابو حمزہ!
حمزۃ نسئلك وتقول ہم آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں
سلوا مولانا الحسن فقال کہ مولانا حسن سے پوچھو، اس پر آپ نے فرمایا کہ
انا سمعنا وسمع فحفظنا وسمعنا ہم نے اور حسن نے علم پڑھا اور سنا، مگر انہوں
نے یاد رکھا اور ہم بھول گئے!

اس روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حسن بصری کے لیے مولانا کا لقب استعمال فرمایا ہے اور سائلوں نے بھی اسے دہرایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں اس کا استعمال شروع ہو چکا تھا البتہ عام رواج نہیں ہوا تھا۔

اسی طرح ابن ندیم نے ایک شیعہ فقیہ حسن بن محبوب سراد (زراد) کے تذکرے میں لکھا ہے
من اصحاب مولانا الرضا یہ فقیہ مولانا رضا اور ان کے صاحبزادے محمد
و محمد ابنہ کے شاگردوں میں سے ہے۔

امام رضا کو مولانا کے لقب سے یاد کرنا ان کے دور میں اس کے رواج کی شہادت ہے

البتہ اس زمانہ میں یہ لقب صرف علمائے دین کے لیے خاص نہ تھا، بلکہ خلفاء، سلاطین
امراء و وزراء اور دوسرے اکابر کے لیے بطور تعظیم کے استعمال ہوتا تھا، چنانچہ امیر مصر کا فوراً خشییدی
متونی ۳۵۶ھ کے تذکرے میں علامہ ابن خلکانؒ نے ابوالفضل بن سبباس کا یہ دعائیہ جملہ نقل کیا ہے:-
ادام اللہ ایامہ مولانا۔
مولانا کے اقبال کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے
اسی طرح ابوالاحمد عسکری متونی ۳۸۲ھ نے ایک موقع پر صاحب بن عباد کو خطاب کرتے
ہوئے کہا تھا۔

تفاو لت عن السنقوط بحضریٰ یعنی میں نے یہ لفظ دوسری طرح مولانا کے سامنے
مولانا۔
بدقالی کے خیال سے استعمال کیا ہے۔

مگر بعد میں اس کا عام استعمال علمائے دین کے لیے رہ گیا اور امراء و سلاطین کے لیے بہت
کم استعمال ہوا۔

علمائے دین اور ارباب عزت و شرف کے لیے مولوی کا لقب غالباً چھٹی صدی کی پیداوار
مولوی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خالص عجمی اور ترکی ذہن کی پیداوار ہے۔ صاحب
غیاث اللغات نے لفظ مولوی کی تحقیق میں لکھا ہے:-

”مولوی بفتح میم وفتح لام منسوب بمولاً بمعنی خداوند است، بعد الحاق یائی نسبت
الفی کہ رابع بود بواو بدل شد زیرا کہ الف مقصورہ در آخر کلمہ سر حرنی بوقت نسبت
بواو بدل می شود“

”یعنی مولوی مولا کی طرف منسوب ہے اور نسبت کے وقت آخر کا الف واو سے بدل گیا ہے۔
گویا جس طرح مولانا میں مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے اسی طرح مولوی میں بھی ہے، اور
مولانا کے آخر میں جمع متکلم کی ضمیر ہے اور مولوی میں واحد متکلم کی جو صحیح نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے
کہ اگر مولوی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنا ہوتا تو پھر اس کے شروع میں الف اور لام داخل

نہیں ہو سکتے تھے، حالانکہ عام طور سے "مولوی" لکھا جاتا ہے، چلیپی نے کشف الظنون میں جگہ جگہ مصنفین کے نام کے ساتھ مولوی لکھا ہے۔ چنانچہ جلال الدین رومی مولوی اور شیخ اسماعیل انقروی مولوی الف اور لام کے ساتھ درج ہے۔ اس قسم کی اور بہت سی مثالیں کشف الظنون اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔

ابتداء میں مولانا کی طرح مولوی کا لقب امراء و سلاطین کے لیے بھی بولا جاتا تھا، چنانچہ جب سلطان مصر محمد بن قلاؤوں نے ابوالفداء کو حماة (شام) کی سلطنت دی تو ان کو جن القاب سے نوازا ان میں مولوی کا بھی لقب شامل تھا، ملاحظہ ہو:-

المقام الشریف العالی المولوی السلطانی العمادی المملکی المویداۃ
میں ابوالفداء صاحب حماة کے سلطانی القاب میں مولوی ہے اور الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔

لفظ مولوی کی عظمت و اہمیت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ سلطان مصر محمد بن قلاؤوں نے اپنے تمام امراء کو حکم دیا تھا کہ وہ الملک الموید ابوالفداء کے القاب میں لفظ مولوی بھی استعمال کیا کریں، مگر خود محمد بن قلاؤوں جب کبھی ابوالفداء کو خط لکھتا تو "مولوی" کا لفظ نہیں لکھتا تھا، اس لیے کہ اس نے ابوالفداء کو حماة کی حکومت دی تھی، اس لقب کی عظمت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ مولانا جلال الدین رومی جیسے زبردست عالم کو مولوی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی

مولانا روم خود فرماتے ہیں:

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد

ہماری زبان کے ایک شاعر نے کہا ہے:

علم مولیٰ ہو جسے، ہے مولوی جیسے حضرت مولوی معنوی

آٹھویں صدی کے بعد سے مولوی کا لقب خاص طور سے علماء اور مدرسین کے لیے استعمال ہونے لگا اور اس کا رواج زیادہ تر علمائے روم میں ہوا حتیٰ کہ بعض علماء ”مولوی زادہ“ کے لقب سے مشہور ہوئے۔

ملا، منلا اور مولیٰ کے القاب بھی مولوی کے ساتھ کی پیداوار معلوم ہوتے ہیں ان کا استعمال بھی اہل علم کے لیے علمائے روم سے شروع ہوا، یہ القاب بھی بڑے با عظمت شمار کیے جاتے تھے، اور ان کا استعمال اساطین علم و فضل کے لیے ہوا کرتا تھا، کشف الظنون میں متاخرین میں سے بڑے بڑے ماہرین علم و فن اور مصنفین کے لیے یہ القاب ملتے ہیں چنانچہ حضرت شیخ عبدالرحمن جامی کو ملا اور منلا کہا جاتا ہے، ملا جلال اور بیضاوی کے محشی ملا عوض کے ساتھ یہ لقب لازمی طور سے بولا جاتا ہے، نیز متاخرین میں ملا محمود جو پوری ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، لامبین، ملا حب اللہ بہاری، ملا سکین اور ملا علی قاری وغیرہ مشاہیر علم و فن گزرے ہیں۔

استاذ عجی لفظ ہے، اس کو عربی میں عام طور سے استاذ بالذال لکھتے ہیں، غالباً اس کا استعمال تیسری صدی سے شروع ہوا ہے، ابتدا میں ہر فن و علم کے سکھانے والے کو اس لقب سے یاد کیا جاتا تھا، بلکہ بعض امرا کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ علامہ سمعانی کتاب الانساب میں لکھتے ہیں کہ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بن جرف بخاری سبدمونی کا لقب استاذ ہے، وہ امیر اسماعیل بن احمد سامانی کے دربار میں علمی سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے:-

عرف بالاستاذ لانه كان	آپ استاذ کے لقب سے اس لیے مشہور ہوئے
يختص بدار الامير الجليل	کہ امیر اسماعیل بن احمد سامانی کے دربار میں
اسماعيل بن احمد الساماني	لوگ ان سے ہر قسم کی باتیں دریافت کرتے

و یسئلونہ فیہا عن اشیاء تھے اور وہ ان کے جوابات دیا کرتے تھے، اسی
 • فیجیب فعرف بالاستاذۃ لیے وہ استاذ کے لقب سے مشہور ہوئے۔
 علامہ ابن جبیر نے بغداد کے خلیفہ ابو العباس احمد الناصر لدین اللہ کے حال میں لکھا ہے کہ
 اس خلیفہ کا ایک قیم اور امین ہے جو دار الخلافہ اور حرم کے جملہ امور کو انجام دیتا ہے۔ اور تمام
 سامان اور ضروریات کا ذمہ دار ہے۔

یعرف بالصاحب مجد الدین یہ شخص صاحب مجد الدین استاذ الدار
 استاذ الدار و هذا القبة۔ کے لقب سے مشہور ہے۔
 استاذ سب مونی اور صاحب مجد الدین استاذ الدار کے علاوہ اور کئی اہل فن اور امراء
 اس لقب سے مشہور ہیں مثلاً (۱) استاذ ابو اسماعیل حسین بن علی بن عبد الصمد اصفہانی (۲) استاذ
 ابراہیم موصلی (۳) استاذ ابو اسحق ابراہیم بن احمد بن مہران اسفرائینی (۴) استاذ رکن
 شافعی فقیہ متوفی ۵۸۷ھ (۵) استاذ ابو منصور عبد القاہر بن محمد بغدادی شافعی فقیہ متوفی
 ۶۲۹ھ (۶) شیخ محی الدین ابو سعد محمد ابن یحییٰ نیشاپوری شافعی متوفی ۵۴۸ھ کے متعلق علامہ
 ابن خلکان لکھتے ہیں کہ :-

استاذ المتأخرین و اوحدهم وہ متأخرین کے استاذ اور علم و تقویٰ میں
 علماً و زهداً۔ یکتا ہیں۔

(۷) استاذ ابو منصور بغدادی (۸) امام عبد القاہر بن ظاہر بن محمد شافعی متوفی ۶۲۹ھ وغیرہ
 اس لقب سے مشہور ہیں، امراء میں استاذ کا فور ابو المسک بن عبد اللہ خثیری زیادہ مشہور
 ہے جو مصر کا امیر تھا، اور امیر کا فور خثیری کے نام سے مشہور تھا، یہ لقب اس قدر عام تھا کہ اہل
 علم و فضل اور امراء و سلاطین سے لے کر گانے بجانے کے استادوں تک کو اس سے یاد کیا

۱۔ کتاب الانساب لفظ سب مونی۔ ۲۔ رحلة ابن جبیر ص ۱۷۵، ۳۔ ان حضرات کے
 تذکرہ کے لیے تاریخ ابن خلکان ملاحظہ ہو۔

جاتا تھا اور اب تک اس کی یہ عمومیت باقی ہے۔

شیخ الاسلام وغیرہ | ابتدا میں شیخ کا لقب عام طور سے اہل علم و فضل کے لیے کسی خاص فن یا خاص علم یا خاص مقام و قوم کی طرف نسبت کے ساتھ یہ لفظ بولا جاتا تھا مثلاً شیخ الحرم امام ابن ابی ملیکہ، شیخ الحرم حضرت فضیل بن عیاض، شیخ الکوفہ امام ابو عمر حکم بن عقیلہ کنڈی، شیخ الدیار المصریہ امام لیث بن سعد، شیخ السنہ امام ابو بشیر ورتقار بن یشکری وغیرہ۔ پہلی صدی ہی میں شیخ کا لقب قرآن و حدیث اور فقہ کے معلمین و اساتذہ کے لیے بھی استعمال ہونے لگا اور اس کی جمع عام طور سے شیوخ استعمال کی گئی۔ اس کے بعد جب اس کا استعمال امت کے عباد و زہاد اور صلحاء و اولیاء کے لیے ہونے لگا تو اس کی جمع عموماً مشائخ استعمال ہونے لگی۔

عہد تابعین و تابعین میں شیخ کی نسبت مقام و فن سے ترقی کر کے اسلام کی طرف بھی ہونے لگی، اور اعیان علم و فضل اور ائمہ وقت کے لیے شیخ الاسلام کی ترکیب رائج ہوئی علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں اس کو استعمال کیا ہے اور (۱) شیخ الاسلام حضرت عبداللہ بن مبارک (۲) شیخ الاسلام امام حماد بن سلمہ (۳) شیخ الاسلام ابو بسطام شعبہ بن حجاج (۴) شیخ الاسلام امام مالک (۵) شیخ الاسلام امام سفیان ثوری رحمہم اللہ کے لیے یہ لقب ملتا ہے۔

ابتدائی دور میں یہ لقب حقایق پر مبنی ہوا کرتا تھا اور جن بزرگان دین اور ائمہ اسلام کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ اس کے اہل ہوا کرتے تھے، مگر بعد میں اس میں افراط و تفریط ہونے لگی اور ایسے لوگوں کو یہ لقب دیا جانے لگا جو اس کے اہل نہیں تھے، پانچویں صدی کا واقعہ ہے جس کو علامہ ابن خلکان نے شیخ الاسلام ابو الحسن علی بن احمد بن یوسف ہکزاری متوفی ۳۷۱ھ کے تذکرے میں لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں۔

وسمعت ان بعض الأكابر میں نے سنا ہے کہ بعض اکابر نے امام ہکزاری سے کہا کہ

اے ان حضرات کے تذکرے کے لیے تذکرۃ الحفاظ ملاحظہ ہو۔

قال له انت شيخ الاسلام آپ شیخ الاسلام ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں شیخ الاسلام
 . فقال انا شيخ في الاسلام۔ (اسلام کا شیخ) نہیں ہوں، البتہ شیخ فی الاسلام
 (اسلام میں ایک شیخ) ہوں۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ہنگامی کے نزدیک اس لقب کی کیا عظمت و اہمیت تھی اور
 وہ اپنی ذات کو اس لقب کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔

چھٹی صدی میں شیخ الاسلام کی طرح شیخ الشیوخ کا ایک لقب جاری ہوا اور اس کی ترویج
 زاویوں اور خانقاہوں سے یوں ہوئی کہ مصر میں خانقاہوں کی تولیت و شیخیت کے لئے علماء و فقہاء
 اور محدثین کا انتخاب ہوتا تھا، اور علماء و صوفیاء کی تعلیم و تربیت سے لے کر خانقاہوں کے جملہ
 انتظامات تک ان کے سپرد ہوتے تھے، چنانچہ قاہرہ کی خانقاہ صالحیہ کے لیے سلطان صلاح الدین
 ایوبیؒ نے ایک شیخ کو مقرر کیا اور ان کا لقب شیخ الشیوخ رکھا، اس کے بعد سے خانقاہوں کے ہر
 شیخ کو شیخ الشیوخ کہنے لگے، خانقاہ صالحیہ کے شیخ الشیوخ قاضی القضاۃ تقی الدین عبد الرحمنؒ
 جیسے یگانہ روزگار بھی رہ چکے ہیں، خانقاہ یشتاک کے شیخ الشیوخ ۷۳۲ھ میں حضرت شہاب الدین
 مقرر کئے گئے، خانقاہ شیخو کے شیخ الشیوخ حضرت شیخ اکمل الدین محمد بن محمود تھے، سر باقوس
 کی خانقاہ سلطان الملک الناصر محمد بن قلاؤن نے ۷۵۲ھ میں بنوائی، اور اس میں شیخ
 مجد الدین موسیٰ ابن احمد بن محمود انصرانی کو شیخ الشیوخ مقرر کیا، اس سے پہلے خانقاہ سعید السعد
 کے شیخ کو شیخ الشیوخ کہا جاتا تھا، خانقاہ ارسلان کے شیخ الشیوخ حضرت تقی الدین ابوالبقار محمد بن
 جعفر ابن محمد بن عبد الرحیم تنائی شافعی متوفی ۷۲۸ھ مقرر کئے گئے اسکے شیخ الشیوخ قاضی القضاۃ
 صدر الدین عبد الوہاب بن احمد اخنائی متوفی ۷۸۹ھ اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے شیخ
 شمس الدین محمد بھی رہ چکے تھے، اسی طرح خانقاہ بکتمر (جس کی تعمیر ۷۲۶ھ میں ہوئی) کے پہلے
 شیخ الشیوخ شمس الدین رومی تھے، خانقاہ قوصون (جس کی تعمیر ۷۳۶ھ میں ہوئی) کے شیخ الشیوخ

شمس الدین ابوالنثار محمود بن ابوالقاسم احمد اصفہانی منتخب ہوئے۔ ان کو اس خانقاہ کی طرف سے سالانہ تنخواہ کے علاوہ کھانا، صابون، تیل، حتیٰ کہ ان کے سائز کا کپڑا بھی ملتا تھا، اور یہ تمام چیزیں ان کے بعد ہر شیخ الشیوخ کے لیے جاری رہیں، خانقاہ طغانی نجی کے شیخ الشیوخ حضرت برہان الدین کشیدیؒ تھے، اور خانقاہ خردیہ میں امام شمس الدین محمد بن جمتی دمشقی حنبلی کو شیخ الشیوخ مقرر کیا گیا تھا،

اخیر دور میں ترکی میں مشیخۃ الاسلام کا ایک خاص عہدہ مقرر ہوا، اور وقت کے جلیل القدر عالم کو اس عہدہ پر فائز کر کے "شیخ الاسلام" کے لقب سے پکارا جانے لگا، یہ منصب سرکاری ہوتا تھا اور سلطان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ شیخ الاسلام سمجھا جاتا تھا، ہندوستان میں آج کل شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ الفقہ اور شیخ الادب کا اطلاق ان علوم و فنون کے پڑھانے والے مدرسین پر ہوتا ہے، یہ اصطلاح خالص ہندوستانی معلوم ہوتی ہے، شیخین (تثنیہ) کی اصطلاح امت مسلمہ کی برگزیدہ ہستیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، مثلاً حضرات خلفائے راشدین میں شیخین حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما، محدثین میں امام بخاری و امام مسلم رحمہما اللہ، ائمہ احناف میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ ہیں۔

قطب الدین اور شمس الدین وغیرہ | قطب الدین، شمس الدین وغیرہ دین کی نسبت کے القاب بہت بعد کی پیداوار اور اس ذہن کا نتیجہ

ہیں جو اسلامی علوم و معارف پر عجیب خیالات و تصورات کے رنگ میں چوتھی صدی ہجری اور اس کے بعد سے چھانے لگا تھا، صدر اسلام سے لے کر صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے دور تک علماء و امراء کے لیے اس قسم کے القاب کا کوئی نشان نہیں ملتا، مگر پانچویں صدی کے بعد سے اس کی بھرمار ہو گئی، طوائف الملوکی کے امیروں، مذاہب کے عالموں اور طریقت کے مشائخ میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو "الدین" کی نسبت کے لقب سے ملقب نہ ہو۔

تیسری صدی تک جس طرح ارباب علم و فضل اب، ابن، ام کی نسبت، یا مقام و فن کی نسبت یا کسی مخصوص عرفیت کے ساتھ مشہور ہوا کرتے تھے، اسی طرح پانچویں صدی کے بعد سے ان کے لیے دین کی طرف نسبت سے ان کی شہرت ہونے لگی، اس کے مقابلہ میں خال خال لوگ کنیت، نسبت اور عرفیت سے مشہور ہوئے، اس سلسلہ میں علامہ محمد بن جبیر اندلسی متوفی ۶۱۳ھ کی تصریحات ملاحظہ فرمائیے۔ جنہوں نے چھٹی صدی کے وسط میں اندلس سے بلاد مشرق کا سفر کر کے اپنا سفر نامہ مرتب کیا۔ ملک شام کے شہر دیمصر کے ذکر میں لکھتے ہیں :-

وصاحب هذا البلدة قطب	دیمصر کا مالک قطب الدین ہے نیز یہ داری اور
الدین، وهو أيضاً صاحب	مار دین اور راس العین کا بھی مالک ہے یہ
داری، ومدينة مار دین،	بادشاہ ابنائے بایک کا قریبی رشتہ دار ہے
وراس العین، وهو قریب	یہ علاقہ مختلف بادشاہوں کا ہے، جیسے
لابنی بایک، وهذا البلدة	اندلس میں طوائف الملوکی کے بادشاہ ہیں
السلاطین شئی کملوک طوائف	یہ سب کے سب القاب کے ایسے زیور سے آراستہ
الاندلس کلهم قد تحلی بحلیۃ	ہوتے ہیں جس کی نسبت دین کی طرف ہوتی
تنسب الی الدین، فلا تسمی الا القاباً	ہے، تم کو ہر طرف پر شکوہ القاب اور بے
هائلة و صفات لذی التحصیل	جوڑ صفات سننے میں آئیں گی، ان القاب
غیر طائفة، قد تساوی فیها	صفات میں عوام اور بادشاہ برابر ہوتے
السوقۃ والملوک واشترک	ہیں اور مالدار و غریب میں فرق نہیں ہے
فیها الغنی والصلوک، لیس	حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی
فیهم من ارا تسمی بسمۃ بہ	صفت کا قائل نہیں ہوتا اور نہ وہ اس کے
تلیق، او اتصف بصفة هو	لائق ہوتا ہے البتہ شام و مصر اور حجاز و
بها خلیق الاصلاح الدین	یمین کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی جو کہ

صاحب الشام و دیار مصر و الحجاز
والیمین، المشتھر بالفضل والعدل
فهذا السووافق مسماة ولفظ طابق
معنا، وما سوى ذلك في سواہ
فرعازع ریم و شہادات بردھا
التجریم و دعوی نسبتہ للدين ^{تبریم} جت بربانی
ان پر یہ شعر صادق آتا ہے۔

القاب مملکت فی غیر موضعھا
کالہیچکی انتفاخا صولة الاسد
حکومت و مملکت کے القاب کا بیجا استعمال جس پر ہوتا ہے وہ
اس بلی کے مانند جو بھاری بھر کم بن کر شیر کے حملہ کی نقل کرے
علامہ ابن جبیر اہل و مشق کے یہاں مردوں کی تجہیز و تکفین کے مراسم میں لکھتے ہیں کہ جب
تعزیت کے لیے اعیان و اشراف آتے ہیں اور اپنے اپنے القاب کے ساتھ پکارے جاتے ہیں تو
ان القاب کا استعمال اس طرح ہوتا ہے:-

ونقباء الجنائز یفعون اصواتهم بالنداء جنازے کے نقیب تعزیت میں آنے والے شہر
لکل واصل للعزاء من محتشی البلدا و کے اعیان و اشراف کے نام بلند آواز سے پکارتے
اعیانہم و یجلونہم یخططہم الہائلة التي ہیں اور دین کی نسبت کے جو پر شکوہ القاب
قد صنعوا لکل واحد منهم بالاضافة ہر ایک کے ہوتے ہیں ان کا مظاہرہ کرتے ہیں
الی الدین فتسمع ما شئت من صدر الدین چنانچہ تم اس طرح کے بے انتہا بنے بنائے۔
او شمس، او بدار، او نجمہ، او زینہ، او القاب سن سکتے ہو جیسے صدر الدین، شمس الدین
بھائے، او جمال، او مجد، او فخر، او شرف، او بدر الدین، نجم الدین، زین الدین، بہار الدین
معینہ، او مجیبہ، او زکیہ، او نجیبہ، او جمال الدین، مجد الدین، فخر الدین، شرف الدین
مالا غایتہ لمن ہذا الا لفاظ الموضوعة معین الدین، مجیب الدین، زکی الدین

وتتبعها، ولا سيما في الفقهاء نجيب الدين وغيره، اور ہر طبقہ خصوصاً
 بما شئت ايضاً من سيد العلماء فقہار میں دوسرے شاندار قسم کے بے موقع
 وجمال الائمة، وحجة الاسلام وفخر اور بے محل القاب پاؤ گے۔ مثلاً سید العلماء
 الشريعة وشرف الملة ومفتي الفقہین جمال الائمة، حجة الاسلام، فخر الشريعة
 الى ما لا نهاية لمن هذه الالف المحمدي شرف الملة مفتي الفرقين، وغيره۔

والدين کی نسبت کے القاب کا رواج اس قدر زیادہ اور عام ہو گیا کہ بہت سے علماء کے
 اصل نام پر پردہ پڑ گیا، چنانچہ شیخ جلال الدین رومی، شیخ شہاب الدین سہروردی، امام فخر الدین
 رازی اور اسی طرح کے بہت سے مشہور علماء کے اصل نام کتابوں کی مراجعت کے بغیر معلوم نہیں
 ہو سکتے۔

آخر میں ان القاب سے عوام و خواص کی اس قدر دلچسپی بڑھ گئی کہ لوگوں نے ان کو مستقل
 نام بنا لیا اور یہ صورت آج تک قائم ہے جس کی وجہ سے ان القاب کی عظمت و اہمیت ختم ہو گئی اور
 ہر چھوٹے بڑے، جاہل اور عالم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

صاحب کا لفظ ابتدا میں عام طور سے تلمیذ اور شاگرد کے معنی میں استعمال ہوتا تھا اور
 اس کی جمع اصحاب، تلامذہ کے معنی میں آتی تھی، جیسے عبد الرحمن بن ہرمل الاعرج متوفی
 ۱۷۶ھ صاحب ابی ہریرہؓ، اشعث بن عبد الملک متوفی ۱۷۶ھ صاحب الحسن بصریؒ، معمر بن
 راشد متوفی ۱۷۳ھ صاحب عبد الرزاق، غندر متوفی ۱۹۲ھ صاحب شعبہؒ، اور اصحاب ابی
 حنیفہؒ، اصحاب شافعیؒ، اور اصحاب مالکؒ وغیرہ، اس کے مقابلہ میں استاذ کے لیے شیخ اور شیوخ
 بولا جاتا تھا۔

صاحب کے لفظ کے ذریعہ علماء کے خاص خاص علوم و فنون کو بھی ظاہر کیا جاتا تھا، مثلاً محمد
 بن اسحاق صاحب المغازی، ابو صالح صاحب التفسیر، امام زفر صاحب المرائے وغیرہ اسی طرح

محدثین کو اصحاب الحدیث اور فقہاء کو اصحاب لرائے کہتے تھے۔

اور اس کے ذریعہ علماء کی نسبت ان کی اہم تصنیفات کی طرف بھی کی جاتی تھی۔ مثلاً بخاری صاحب الصحیح، حمیدی صاحب الجمع بین الصحیحین، خطیب صاحب تاریخ بغداد، میدانی صاحب الجمع الامثال وغیرہ،

بعض مرتبہ اس کے ذریعہ مقامات و بلاد کی نسبت بھی ظاہر کی جاتی تھی، مثلاً محمد بن عبادہ صاحب قرطبہ اور غزالدین مسعود صاحب موصل وغیرہ۔

صاحب کے لقب کو نسبت اور شاگردی کے مفہوم سے الگ کر کے سب سے پہلے ابو القاسم اسمعیل بن عباد کے لیے استعمال کیا گیا، وہ مؤید الدولۃ بن بویہ کا معتمد و منصرم تھا، مؤید الدولۃ ابن بویہ کی صحبت و ہم نشینی کی وجہ سے اس کو یہ لقب ملا اور صاحب بن عباد مشہور ہوا، غالباً اس وقت سے امرار و خلفار کے دربار و حرم سرا کے امور و معاملات کے امین و قیم کو صاحب کہنے لگے، کیونکہ وہ ہر وقت اس کی صحبت و معیت میں رہتے تھے، اور ان کو باہر نکلنے تک کی فرصت نہیں ملتی تھی، جیسا کہ ابن جبیر نے خلیفہ بغداد کے امین و قیم کے متعلق لکھا ہے کہ :-

يعرف بالصاحب مجد الدين استاذ
الدار وهذا القبر ويدعى
له اثر الدعاء للخليفة وهو
قل ما يظهر للعامة اشتغالا
بما هو بسبيله من امور تلك
الديار وحراستها والتكفل
بمغالقتها وتفقد هائلها ونهارها
يعني یہ شخص صاحب مجد الدین استاذ
الدار کے لقب سے مشہور ہے، اور خلیفہ کے
حق میں دعا کرنے کے بعد ہی اس کے لیے
دعا کی۔ جاتی ہے، یہ شخص عوام میں بہت
کم آہٹا ہے، کیونکہ وہ شاہی مکانات کے
معاملات اور ان کی نگرانی اور تحقیق و
تلاش میں رات دن مشغول رہتا ہے۔

پھر صاحب کا لفظ علماء اور دوسرے اعیان و اکابر کے ناموں کے شروع میں اضافت

کے ساتھ استعمال ہونے لگا جیسے صاحب الفضیلة، صاحب العزّة، اور صاحب الجلالة وغیرہ، پھر ناموں کے آخر میں بغیر اضافت کے اس کا استعمال اخیر دور کی پیداوار ہے اور اس کا رواج غالباً ہندوستان میں زیادہ ہوا، کیونکہ تاریخ و رجال کی کتابوں میں دوسرے ملکوں کے متاخرین کے نام کے آخر میں یہ لفظ نہیں ملتا، البتہ نسبت کے ساتھ غیر ممالک میں آج بھی جاری ہے اور ہندوستان میں عام طور سے مضاف الیہ حذف کر دیا جاتا ہے۔

ناموں کے شروع میں جناب کا استعمال بالکل نیا ہے، عربی کے قدیم محاورے میں اس جناب لفظ کا اطلاق اس طریقہ پر کسی دور میں نہیں ملتا، البتہ قرون وسطیٰ میں اعیان و اشرف کے ناموں کے شروع میں غرض کی عظمت و اہمیت ظاہر کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوا جیسے الی الجناب لعالیٰ اور الی جنابکم مگر اس کا رواج عام طور سے امرار و سلاطین اور وزراء وغیرہ کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ یہ لفظ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ان ہی لوگوں کے لیے مناسب تھا، جناب کے لغوی معنی یہ ہیں:-

الجناب بالفتح الفناء وما قرب
من محلة القوم
جناب بفتح الجیم دروازہ کے باہری صحن اور محلہ کے آس پاس کی جگہ کو کہتے ہیں۔

گویا ابتدا میں جناب کا لفظ دربار اور ڈیوڑھی کے لیے استعمال ہوا مگر ہمارے یہاں ناموں کی ابتداء میں اس کا رواج محترم اور گرامی قدر کے معنی میں ہوتا ہے۔

حضرت اور حضور حضرت اپنے لغوی معنی میں بہر دور میں بولا جاتا تھا، اور آج بھی عربی میں اس کا استعمال اس طرح ہوتا ہے، اور اس کے معنی موجودگی، سامنے اور خدمت کے لیے جاتے ہیں، مگر ناموں کے شروع میں تعظیم و تکریم کے طور پر تیسری صدی کے بعد استعمال ہونے لگا، اس کی ابتدا غالباً امرار، وزراء اور خلفاء و سلاطین سے ہوئی، جیسا کہ مولانا کے بیان میں گزر چکا ہے کہ ابو احمد عسکری متوفی ۳۸۲ھ نے ایک موقع پر صاحب بن عباد سے مشہور

جملہ سقطت الخلیل کے بجائے "الجنید صادق" کہا صاحب بن عباد نے اس پر اعتراض کیا تو ابو احمد نے جواب میں کہا: "تفاءلت عن السقوط بحضرة مولانا" حضور کا بطور تعظیم استعمال بعد کی بات ہے۔

مذکورہ بالا القاب و خطابات عمومی ہیں اور ان کا اطلاق عام طور پر ہوتا ہے، ان کے علاوہ ایسے القاب بھی ہیں جو خاص خاص علمائے دین اور

خاص خاص القاب

ارباب علم و فضل کے لیے استعمال ہوئے اور ان ہی تک محدود رہے، جیسے۔
ترجمان القرآن، ربانی الامت، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما،
حکیم الامت، حضرت ابو درودؓ اور حضرت ابو مسلم خولانیؓ،

باقر، امام محمد بن علی ابو جعفرؓ
زین العابدین، امام علی بن حسینؓ

صادق، امام جعفر بن محمدؓ

فقیہ الامت، امام مالکؓ

فقیہ العراق، امام ابراہیم نخعیؓ

فقیہ المدینہ، امام ابو الزنادؓ اور حضرت امام سعید بن مسیبؓ

مسند العراق، امام علی بن عاصم واسطیؓ

مفتی المدینہ، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

مفتی مصر، امام مرشد بن عبد اللہؓ

امام اعظم، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؓ

اسد السنۃ، امام اسد بن موسیٰؓ

خیاط السنۃ، امام زکریا سبختانیؓ

امام الحرمین، امام ابو المعالی عبد الملک بن عبد اللہ جوینی شافعیؓ

جار اللہ، علامہ ابو القاسم محمود بن عمرو زحشریؓ وغیرہ۔

(۸)

امام محمد کی کتاب الحجۃ علی الہل المدینۃ

اُمہات کتب سے احناف کی غفلت | بلقنۃ اجیار المعارف النعمانیہ حیدرآباد نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے مخلص بانی اور صدر محضرت مولانا ابوالوفا

صاحب افغانی کے تعاون سے ائمہ احناف کی اُمہات کتب کو پہلی بار شائع کر کے حدیث و فقہ کے ذخیرہ میں بڑا قابل قدر اضافہ کیا ہے، اور کہنا چاہئے کہ فقہ حنفی کو براہ راست اس کے بانیوں اور اماموں کی کتابوں سے معلوم کرنے اور سمجھنے کی راہ پیدا کی ہے، ورنہ عام طور سے علمائے احناف نے اپنے اصلی ماخذوں سے ہٹ کر متاخرین علمائے عجم خصوصاً فقہائے ماوراء النہر کی کتابوں ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، جس سے اس الزام کو بڑی مدد ملی کہ فقہ حنفی احادیث و آثار سے ہٹ کر قیاس اور رائے پر مبنی ہے، قدیم علمائے حجاز و عراق کی معاصرانہ چشمک، اور بعض متاخرین کی الزام تراشی کے بعد فقہ حنفی پر سب سے بڑا ظلم خود احناف نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ وغیرہ رحمہم اللہ کی ان تصانیف و کتب کو بہت کم ہاتھ لگایا، جن میں دوسرے مکاتب فقہ کی طرح حنفی فقہ کے اصول و فروع کو کتاب و سنت اور آثار کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، اور صرف ضرورت کی حد تک قیاس اور رائے سے کام لیا گیا ہے۔

بلقنۃ اجیار المعارف النعمانیہ نے ۱۳۴۸ھ سے دنیائے اسلام اور یورپ و ایشیا کے مختلف کتب خانوں کو کھنگال کر ائمہ احناف کی گیارہ اُمہات کتب شائع کی ہیں، امام ابو یوسفؒ کی کتاب الآثار، کتاب الرد علی سیر الاذاعی، کتاب اختلاف ابی حنیفہؒ و ابی یسٰیؒ، امام محمد بن

حسن شیبانیؒ کی الجامع الکبیر، کتاب النکت للسخی، تشریح زیادات الزیادات للامام محمد، مختصر الطحاوی فی الفقہ، اور آخر میں کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ للامام محمدؒ جیسی بیش بہا اور نادرونایا کتابیں دنیا کو پہلی بار اسی ادارے کی بدولت نصیب ہوئیں، اس کے صدر محترم اور ارکان اپنی اس خاموش اور ٹھوس علمی و دینی خدمت پر پوری دنیائے اسلام کے شکر یہ کے مستحق ہیں، خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ اس ادارہ کے پاس نہ کوئی خاص سرمایہ ہے، نہ اس کا کوئی پروپیگنڈا ہے، اور نہ اس کے ممبروں اور بھی خواہوں کی کوئی جماعت ہے، صرف توکل اور خدمت اس کا سرمایہ ہے۔ لجنۃ المعارف النعمانیہ کا تازہ شاندار کارنامہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۸۹۰ھ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ کی اشاعت ہے، اس کا پہلا حصہ حال ہی میں چھپ کر شائع ہوا ہے۔

کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ | حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور فقہ حنفی کے شائستہ الاثنانی امام محمدؒ کوفہ میں امام ابو حنیفہؒ سے تعلیم حاصل کر کے مدینہ منورہ گئے، تاکہ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ مدینہ سے فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کریں، مدینہ منورہ میں تین سال رہ کر امام مالکؒ سے مؤطا کا سماع کیا، اور اس دوران میں ان سے اور اہل مدینہ سے فقہی مسائل پر جو بحث و مناظرے ہوئے ان کے حجج و دلائل کو قلمبند کر کے اس مجموعہ کا نام کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ رکھا، جب مدینہ سے عراق واپس ہوئے تو ان کے تلامذہ نے ان سے اس کتاب کی روایت کی، جن میں قاضی بصرہ امام عیسیٰ بن ابان ابن صدقہ متوفی صفر ۲۲۱ھ کی روایت زیادہ مشہور ہے۔ علمائے کوفہ نے اس کتاب کو بڑی اہمیت دی، اور اس سے نفع اٹھایا، اور مدتوں عالم اسلام میں اس کا چرچا رہا۔ مگر ائمہ احناف کی بہت سی کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی متاخرین کی لاپرواہی کی ایسی نذر ہوئی کہ اہل علم کی تلاش کے باوجود اس کا پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اب فقہ اسلامی کا یہ عظیم الشان ذخیرہ علمائے امت کے سامنے آ گیا ہے۔

قلمی نسخے اور ان کی تحقیق و تعلیق

اب سے بیس سال پہلے لجنۃ احیاء المعارف النعمانیہ نے

اس کی تلاش و جستجو شروع کی تھی، اور صرف مدینہ منورہ

کے کتب خانہ محمودیہ میں اس کا ایک ناقص، نامکمل اور سقیم مخطوطہ مل سکا تھا، مزید تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ اس کے دو قلمی نسخے اور ہیں، ایک آستانہ کے کتب خانہ نور عثمانیہ میں، دوسرا حیدرآباد کے جامعہ نظامیہ کے کتب خانہ میں جسے مولانا انوار اللہ صاحب نے اپنے لیے مدینہ منورہ کے نامکمل نسخے نقل کرایا تھا، آستانہ کے نسخہ کا فوٹو منگایا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی مدینہ منورہ کے نسخہ ہی کی نقل ہے، اس طرح کتاب الحجۃ کے یہ تینوں نسخے درحقیقت ایک ہی تھے، مولانا انوار اللہ صاحب حیدرآبادی کے نسخہ کو اصل قرار دے کر اس کی تحقیق و تعلیق کی خدمت جناب مولانا مفتی مہدی حسن صاحب شاہجہانپوری کے سپرد کی گئی، موصوفی فقہ حنفی کے اہل نظر علماء میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں، مفتی صاحب نے اپنے علمی و دینی، تعلیمی اور تصنیفی مشاغل کے ساتھ اس کتاب کی تصحیح و تعلیق کو جاری رکھا اور کمال بیس سال میں یہ شاہکار مکمل کیا، اور حق یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اپنے ذوق و شوق سے اس عظیم فقہی ذخیرہ کی خدمت کا پورا حق ادا کیا ہے، یہ تعلیق و تحشیہ درحقیقت مکمل شرح ہے، مستقل شرح شاید اس سے بہتر نہیں ہو سکتی تھی، اس حاشیہ یا شرح کی وجہ سے کتاب بہت طویل ہو گئی ہے، اور ایک جلد کے بجائے تین چار جلدوں میں مکمل ہو گئی، لیکن اس طویل غیر مقل نے کتاب کی اہمیت و افادیت کو کہیں سے کہیں پہونچا دیا ہے، جگہ جگہ حضرت مولانا ابوالوفا صاحب افغانی نے بھی اپنے محققانہ حواشی سے اسے مزین فرمایا ہے۔ اس طرح ہندوستان کے دو بلند پایہ حنفی محقق علماء کی توجہ سے کتاب الحجۃ علم و تحقیق کی بزم میں شمع فروزاں بن گئی ہے، خوشی کی بات ہے کہ حکومت ہند کی وزارت تعلیم نے بھی اس کی اشاعت میں اعانت کی ہے، اس لیے وہ بھی شکریہ کی مستحق ہے،

اس کتاب کی پہلی جلد مع تعلیقات کے ۵۹ صفحات میں آئی ہے۔ اوپر کتاب الحجۃ کا متن جلی حروف میں اور نیچے اس کی تعلیق و تحقیق باریک حروف میں ہے، طباعت بہترین مصری ٹائپ

میں کی گئی ہے، اس جلد میں طہارت، صلوٰۃ، صوم اور زکوٰۃ کے مباحث ہیں، آئندہ جلدوں میں مناسک، یسوع، مضاربہ، وقف، شفعہ، نکاح، طلاق، مساقات، مزارعت اور فرائض کے ابواب ہونگے قصاص و دیت کا مکملہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام سے لیا گیا ہے، امام شافعیؒ نے کتاب القصاص والدیۃ میں امام محمدؒ کا رد کرنے کے لیے نئے اقوال نقل کئے ہیں۔ وہیں سے یہ حصہ لیا گیا ہے، اس کتاب میں امام محمدؒ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں پہلے اپنے امام محمدؒ کا اسلوب بیان

شیخ امام ابو حنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں، پھر اس کے مقابلہ میں اہل مدینہ کا قول نقل کر کے امام ابو حنیفہ کے قول کی تائید میں اپنے طرق سے احادیث و آثار بیان کرتے ہیں، اور اہل مدینہ پر ان ہی کے اصولوں کے مطابق حجت قائم کرتے ہیں اور احادیث و آثار اور قیاس کی رو سے فقہ و حدیث کی باریکیوں کو بیان کرتے ہیں، مگر اس علمی و دینی مباحثہ میں حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے، اور بہت سے مسائل میں اہل مدینہ کی تائید کی ہے اور ان کے مسلک کو اپنا مسلک قرار دے کر امام ابو حنیفہؒ سے اختلاف کیا ہے، اس کتاب میں امام محمدؒ فقہائے اہل الحدیث کے صدر نشین نظر آتے ہیں۔ اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ اپنے استاذ امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ ساتھ نہ ہوتے تو یہ دونوں حضرات بھی امام ثوری، امام اوزاعی، اور امام حسن بصری کی طرح اپنے مستقل مکتب فقہ کے مالک ہوتے، اور ان کا فقہی مسلک بھی دنیائے اسلام میں اسی طرح صدیوں جاری رہتا، جس طرح فقہ اوزاعی، فقہ ثوری اور فقہ حسن بصری کا ردواج رہا ہے۔

کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ سے فقہ حنفی کا یہ اصول احادیث کے بارے میں فقہ حنفی کا موقف

پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث ضعیف اور

خبر مرسل کے ہوتے ہوئے قیاس سے کام نہیں لیا جاسکتا، اور ایک صحابی کا قول و فعل بھی جب تک صحابہ میں سے کوئی مخالف نہ ہو قیاس سے ادلی ہے، امام مالکؒ اور اہل مدینہ حدیث مرسل حدیث منقطع بلاغات (بلغنا وبلغتی) اور قول صحابی کو قیاس پر مقدم کرتے ہیں، اور ان کی موجودگی

میں قیاس سے کام نہیں لیتے۔

• ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ رائے اور قیاس میں زیادہ مشہور ہیں، اور دونوں اپنے شرائط کے مطابق شدید ضرورت کے وقت قیاس سے کام لیتے ہیں، یہ دونوں فقہی مکاتب صحابہ کرامؓ میں فقہائے سبعہ (حضرات عمرؓ، علیؓ، ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، ابن مسعودؓ، زیدؓ، عائشہؓ) کے فقہی مسلک کے آئینہ دار ہیں، امام ابو حنیفہؒ قرآن و حدیث اور اجماع کے بعد حضرت علیؓ اور عبداللہ ابن مسعودؓ کو حجت مانتے ہیں، اور امام مالکؒ قرآن و حدیث اور اجماع کے بعد حضرت علیؓ اور عبداللہ ابن عمرؓ کو حجت مانتے ہیں،

حنفیہ کے یہاں قرآن و حدیث اور اجماع کے بعد امام محمدؒ نے کتاب الحجۃ میں ان دونوں حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو حجت ہیں مسلوں سے ان کے اصولوں کو پیش

نظر رکھ کر بحث کی ہے، چنانچہ باب افتتاح الصلوٰۃ و ترک الجہز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امام ابو حنیفہؒ کا قول نقل کرنے کے بعد اہل المدینہ کا قول نقل کیا ہے کہ حسب روایت ابن عمرؓ افتتاح صلوٰۃ کی طرح رکوع، قومہ اور سجدہ کے وقت بھی رفع یدین کرنا چاہئے، پھر لکھتے ہیں:-

وقال محمد بن الحسن: جاء الثبت امام محمد بن حسن فرماتے ہیں: ثق وثابت بات حضرت عن علی بن ابی طالب وعبد اللہ علیؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کے متعلق یہ ہے کہ یہ دونوں بن مسعود، انھما کانا بزرگ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے، لا یرفعان فی شئ من ذلك اور ان دونوں حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی تکبیرۃ الافتتاح فعلی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے زیادہ بن ابی طالب وعبد اللہ بن علم و واقفیت حاصل تھی، کیونکہ ہم کو خبر ملی ہے کہ مسعود کانا اعلم برسول اللہ آپ نے فرمایا کہ "جب نماز کھڑی ہو تو عقل و فراست صلی اللہ علیہ وسلم من عبد اللہ رکھنے والے لوگ میرے قریب رہیں، پھر اسی طرح

بن عمر لانه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلوة
 فليلبسني منكم اولوا الاحلام والنهي ثم
 الذين يلبونهم ثم الدين يلوهم فلا نرى
 ان احدا كان يتقدم على اهل بدر مع
 رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى فترى
 ان اصحاب لصف الاول والثاني
 اهل بدر ومن اشبههم في المسجد
 وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
 ودونه من فتيا نهم خلف ذلك
 فترى ان عليا وابن مسعود رضي الله عنهما
 ومن اشبههما من اهل بدر اعلم الصلوة
 رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم
 كانوا اقرب اليه من غيرهم وانما
 اعراف بما ياتي من ذلك وما يدع
 مع ان فقيههم مالك بن انس
 قد روى عن نعيم بن عبد الله المجهري
 والي جعفر القاري انهما اخبرا
 ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يصلي
 بهم فيكبر كلما خفض ورفع، قالا
 وكان يرفع يدايه حين يكبر ويفتتح
 درجہ بدرجہ لوگ کھڑے ہوں۔" ایسی صورت
 ہم یہ کسی طرح باور نہیں کر سکتے کہ جو لوگ آپ
 کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک تھے ان سے اس
 وقت جب آپ نماز پڑھاتے تھے، کوئی شخص آگے
 رہتا رہا ہوگا، اس لیے ہمارا خیال ہے کہ مسجد میں
 پہلی اور دوسری صف کے اندر شریکائے بدر اور
 ان کے ہم پایہ اشخاص ہی ہوتے تھے۔ اور حضرت
 عبد اللہ بن عمرؓ اور دوسرے نوجوان صحابہ کی
 صفیں ان کے بعد ہوتی تھیں، اس لیے حضرت
 علیؓ، عبد اللہ ابن مسعودؓ اور ان جیسے دوسرے
 بدری صحابہ کو رسول اللہ کی نماز کے متعلق زیادہ
 آگاہی تھی، کیونکہ یہ لوگ دوسروں کے مقابلہ
 میں نماز کے اندر آپ سے زیادہ قریب رہتے تھے
 اور ان باتوں کی زیادہ خبر رکھتے تھے، جن کو آپ
 نماز میں اختیار یا ترک فرماتے تھے، اس کے
 علاوہ خود اہل مدینہ کے فقیہ امام مالک بن
 انس نے نعيم بن عبد اللہ ماجر اور ابو جعفر قاری سے
 روایت کی ہے کہ ان لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو
 ہریرہؓ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو اٹھتے بیٹھتے
 ہر موقع پر تکبیر کہتے تھے مگر وہ صرف نماز کی ابتدا میں
 تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے، اس طرح

الصلاة فهدايتكم موافق لعلی خود تمہاری حدیث بھی حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ کے
 وابن مسعود رضی اللہ عنہما لا حاجة مسلک کے مطابق ہے۔ گو کہ ہمارے لیے ان
 بنامعہما الی قول ابی ہریرۃؓ دونوں بزرگوں کے مسلک کی موجودگی میں حضرت
 ونحوہ ولکننا احتججنا ابو ہریرۃؓ وغیرہ کے قول کی کوئی ضرورت نہیں
 علیکم مجدد یثکم۔ رہ جاتی تھی، تاہم ہم نے تمہارے خلاف خود تمہاری

(از ص ۹۲ تا ۹۶)

اس طرح "باب الذی یفوتہ بعض الصلوٰۃ" کے تحت امام محمدؒ نے امام ابو حنیفہؒ کا قول نقل
 کیا ہے، اس کے بعد اہل مدینہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر مصلیٰ کو گمان ہو کہ صف تک جاتے جاتے امام
 رکوع سے سہرا اٹھائے گا تو صف کے پیچھے ہی رکوع میں چلا جائے، پھر آہستہ آہستہ کھسک کر صف میں
 مل جائے، اہل مدینہ نے فقہائے عراق پر الزام دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلغنا ان عبد اللہ ابن
 مسعود رضی اللہ عنہ کان یدب کعنا ان کے اس استدلال پر امام محمدؒ نے لکھا ہے،
 قیل لہم: ما اسر عکم اہل مدینہ سے یہ کہا جائے گا کہ جب حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی
 الی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ اذا کانت لکم منہ حجة وما ابطاعکم عنہ اذا خالفکم
 انا نحن اعلم بامر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ منکم کیف دب حتی
 وصل الصف ان خرج من دارک ومعہ اصحابہ فکبر حدیث تمہاری تاہم میں ہوتی ہے تو کس قدر جلد اس سے
 استدلال کرتے ہو، لیکن جب وہ تمہارے خلاف ہوتی ہے تو اس سے استدلال کرنے میں پس و پیش اور گریز سے کام
 لیتے ہو، دراصل ہم لوگ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے طرز عمل سے تم لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ واقف ہیں کہ وہ کس
 طرح آہستہ آہستہ چل کر صف میں شامل ہوئے تھے، حقیقت یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو ان کے ہمراہ انکے اصحاب بھی
 تھے، چنانچہ جب انہوں نے تکبیر کہی تو رفتار نے بھی تکبیر کہی اس طرح وہ لوگ ایک صف میں ہو گئے اور آہستہ آہستہ

و کبر و امعہ فصاروا صفًا چل کر نماز کی صفوں سے جا ملے، اس سے ظاہر ہو گیا کہ عبد اللہ بن
 ثمر دتواحتی لحقوا الصفوف مسعود اپنے گھر سے تنہا نہیں نکلے تھے، اور نہ ہم کو اس کی
 ولم یخرج عبد اللہ من دارہ خبر ملی کہ وہ تنہا آہستہ آہستہ چل کر نماز کی صف میں شامل
 وحده، ولم یبلغنا انه دجا (ص ۲۱۶) ہو گئے تھے۔

اہل مدینہ کا جواب ان ہی کے اصولوں سے | امام محمدؒ نے جگہ جگہ اہل المدینہ کو الزامی جوابات
 دئے ہیں اور ان کے اصول و مرویات کی روشنی

میں ان کے اقوال کو مرجوع قرار دیا ہے۔ اس ضمن میں فقہ حنفی کے احادیث رسول اور آثار صحابہ سے
 قریب تر ہونے کے واضح دلائل ملتے ہیں، چنانچہ مسیح علی الخفین کی بحث میں اہل مدینہ کے مقابلہ میں لکھتے ہیں
 وقال محمد بن الحسن: الاشار فی امام محمد بن حسن فرماتے ہیں کہ مقیم کے لیے ایک شب و روز
 المسح للمقیم یوماً وليلة، وللمسافر ثلاثاً یام اور مسافر کے لیے تین شب و روز کے مسح کی روایتیں
 ولیالیہا کثیرہ معروفة، وما کنت اظن ان اور آثار اس قدر زیادہ اور مشہور ہیں کہ میرے
 احد من نظر فی الفقہ بشل علیہ خیال میں فقہ پر نظر رکھنے والے کسی شخص کو ان کے
 الاقار فی هذا۔ (ص ۲۴) بارے میں کوئی اشکال نہیں ہو سکتا ہے۔

اسی بحث میں ایک مقام پر لکھتے ہیں:-

وکيف قال هذا اهل المدينة فما نعلم حیرت ہے کہ اہل مدینہ نے یہ بات کیسے کہی، اور ہم
 احدًا یبصر شیئاً تکلم بمثل هذا فقد نہیں سمجھتے کہ کوئی معمولی بصیرت رکھنے والا بھی
 جاء الحديث المعروف عن عمر بن اس قسم کی بات کہتا ہو، کیونکہ حضرت عمرؓ بن
 الخطاب رضی اللہ عنہ الخ۔ الخطاب کی اس سلسلہ میں مشہور روایت موجود ہے۔

ایک جگہ فرماتے ہیں:

فهذا قول عروة بن الزبير وهو یہ عروہ بن زبیرؓ کا قول ہے جو روایت و سنت کے
 كان افقوا واعلم بالرواية والسنة معاملہ میں ابن شہابؓ سے زیادہ صاحب علم و فقہ

من ابن شہاب فکیف ترک هذا تھے، آخر امام مالک بن انس وغیرہ نے اس کو کیسے
 مالک بن انس وغیرہ وہم الذین ترک کر دیا ہے، جبکہ انھوں نے اس کی روایت
 رووہ وعن والی رأی ابن شہاب بھی کی ہے، اور اس کے متعلق اور آثار بھی موجود
 مع ما قد جاء فی هذا من الآثار ہیں، پھر بھی وہ ابن شہاب کے قول کی جانب
 اخبارنا الخ (ص ۳۹) مائل ہو گئے،

احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے اس کتاب میں احناف کے اس مسلک کی پوری ترجمانی
 قیاس نہیں کیا جاسکتا موجود ہے کہ احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں
 کیا جاسکتا، اور فقیہ کی نظر روایت و روایت پر کس قدر زیادہ ہونی چاہئے، و تریں حضرت
 ابن عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت سعید بن جبیر کے مسلک کے خلاف ابن مسیب کے مسلک کو رد کرتے
 ہوئے لکھتے ہیں:

فهؤلاء احق ان نأخذ بقولهم ان لوگوں کے قول پر عمل کرنا سعید بن مسیب کے
 من سعید ابن المسیب (۱۴۳) قول کے مقابلہ میں زیادہ بہتر اور مناسب ہے،
 باب الضحک فی الصلوۃ۔ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں:

وقال محمد بن الحسن: لولا صلحاء امام محمد بن حسن فرماتے ہیں کہ اگر آثار نہ ہوتے تو
 من الآثار کان القیاس علی قرن قیاس اہل مدینہ ہی کا مسلک تھا، لیکن اثر
 ما قال اهل المدينة ولكن کی موجودگی میں قیاس کا کوئی سوال نہیں اور اثر
 لا قیاس مع اثر و لیس ینبغی الا و حدیث کے سامنے تسلیم خم کر دینے کے علاوہ
 ان ینقاد للآثار (۲۰۴) اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

باب المروءین یدعی المصلیٰ میں اہل مدینہ کو ان کی احادیث سے دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

فهذا احادیث اهل المدينة اهل مدینہ کی حدیثیں ہیں جن سے ان کے خلاف
 محتج علیہم دیجا، وہم یاخذون حجت قائم کی جائے گی، کیونکہ ان لوگوں کا مسلک

بجلا فہا ومن اخذ بجلا فہا مالک ان کے خلاف ہے، امام مالکؒ بھی ان ہی لوگوں میں
 بن الش، وهو الذی رواہا فکیف ہیں، جو ان حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں، ورائ
 یكونون اصحاب الآثار وہم یبعون حالیکہ وہ ان کے راوی بھی ہیں، ایسی صورت
 عیاناً ما یرون ولو اردنا ان نحتج میں اہل مدینہ کو صاحب آثار کس طرح کہا جاسکتا
 علیہم باحادیث کثیرۃ من الاحادیث ہے جبکہ علانیہ وہ اپنی ہی مرویات کو ترک کر دیتے
 فی هذا ونحوه لا محتجنا بها علیہم ہیں اور اگر ہم چاہتے تو اس مسئلہ اور اس طرح
 لکن احتجاجنا باحادیثہم کے دوسرے مسائل میں متعدد حدیثوں سے ان
 اوجب فی الحجۃ علیہم وهذا کے خلاف حجتیں قائم کرتے لیکن ہمارا ان ہی کی
 مما یدل علی غیرہ من اقوالہم حدیثوں سے ان کے خلاف استدلال کرنا زیادہ
 انما ترکوا فیہ الآثار واخذوا موثر اور موجب حجت ہو گا یہ اور ان کے دوسرے
 فیہ بما استحسنوا بما لمریاتوا اقوال اس کی دلیل ہے کہ انہوں نے ان میں آثار
 فیہ باثر ولا سنتہ (ص ۲۲۳) کو ترک کر کے ان چیزوں کو اختیار کر لیا ہے جن کو
 وہ پسند کرتے تھے، اور اپنی تائید میں کوئی سنت و
 اثر نہیں پیش کر سکے۔

باب مسح علی الخفین میں ایک مقام پر اہل مدینہ کو خطاب کرتے ہوئے یوں قیاس کی
 بحث کرتے ہیں:-

قلی لہم: فانما یقاس مالہ اہل مدینہ کے خلاف یہ کہا جائے گا کہ جس چیز کے
 یات فیہ اثر علی ما جلت فیہ الآثار بارہ میں کوئی اثر نہ ہوتا تو اس کو اس چیز پر قیاس
 فقد رویتہم اثرین فی مسح الراس کیا جاتا ہے جس کے متعلق آثار وارد ہوتے ہیں، پس
 والمسح علی الخفین ولم تقیسوا علی تم نے مسح راس اور مسح علی الخفین کے متعلق دو اثر
 واحد منہما فلا یشئ اختلاف هذا بیان کئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی پر بھی قیاس نہیں

و غیرہ من مواضع الوضوء کیا آخر اس میں اور دوسرے وضو میں فرق و
 موقد زعمتم انه لا اثر عندکم اختلاف کا سبب کیا ہے، جبکہ تم لوگوں کا خود
 فی غیر ہذا من الاعضاء فینبغی خیال ہے کہ اس کے علاوہ کسی عضو کے بارہ میں
 لمن قاس علی السنۃ والاثار تمہارے پاس کوئی اثر و حدیث نہیں ہے، اس
 ان یقیس علی السنۃ مالم یات بنا پر سنت پر قیاس کرنے والے کو چاہئے کہ
 فیہ اثر لما قد جاءت فیہ وہ ایسی چیز کو سنت پر قیاس کرے جس کے
 الاثار مہا یشبہہ۔ بارے میں کوئی ایسا اثر نہ ہو جو مقیس علیہ آثار

(ص ۴۴ و ۴۵) کے مشابہ ہو۔

مشہور احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے کسی ایک صحابی کی روایت کو مشہور احادیث و
 ایک صحابی کی روایت حجت نہیں ہے آثار کے مقابلہ میں حجت قرار نہیں دیا جاسکتا،
 اس پر بحث کرتے ہوئے "باب الخطار والنسیان والسہو" میں لکھتے ہیں:-

قیل لہم: لم یات فیہا قلتم ان لوگوں کے خلاف یہ دلیل دی جائے گی کہ تم
 من الاحادیث الاحادیث واحد لوگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کے متعلق صرف ایک
 حدیث عبد اللہ بن بکینۃ عن النبی ہی حدیث ہے، اور وہ یہ کہ عبد اللہ بن بکینۃ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم انه قام من الرکعتین صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ
 ولم یجلس فسجد سجدتین وهو دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے اور قعدہ نہیں
 جالس قبل السلام، قالوا لعمری کیا اس لیے آپ نے آخری قعدہ میں سلام سے
 حدیث عبد اللہ بن بکینۃ وبہ اخذنا پہلے دو سجدے کیے، اہل مدینہ کا بیان ہے کہ
 قیل لہم فہل رویتہ عن عبد اللہ یہ عبد اللہ بن بکینۃ کی حدیث ہے اور اسی پر ان کا
 ابن بکینۃ اور وی فقیہ قط حدیثا عمل ہے، لیکن جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ تم
 غیر ہذا الحدیث قالوا لا نعلم لوگوں یا کسی اور فقیہ نے بھی ان سے اس کے

انه قد جاء عنه حديث غير
 هذا، قيل لهم ان قبل هذا ابتداء
 السنة والآثار المعروفة
 بقول رجل لا يروى عنه غير
 حديث واحد، وقد روينا
 حديث رسول الله صلى الله عليه
 وسلم هذا بعينه عن امام كان
 من ائمة المسلمين يا من عمر
 بن الخطاب رضي الله عنه على الامصار واسطه سے موجود ہے جن کو حضرت عمر بن الخطاب
 وليستعمل عليها اعرف بالرواية انصار و بلاد میں امین مقرر کیا تھا، اور جو
 واعلم بها واشهر بصحبة رسول الله روايات وآثار کے بہت بڑے عالم اور عبد اللہ
 صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن بحينه کے مقابلہ میں صحبت رسول میں
 ابن بحينه وذلك المخرجة بن زیادہ شہرت بھی رکھتے تھے، یہ حضرت مغیرہ
 شعبة رضي الله عنه انه صلى باهل الكوفة فقام من ركعتين، ولم
 يجلس فلما تشهد سلم ثم سجد سجدة
 سجدة للسهو، ثم روي ان رسول الله کے بعد سلام پھیرا اور سہو کے دو سجدے کیے اس
 صلى الله عليه وسلم فعل هذا بعينه کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فلو كان الرجلان كلاهما ثقة و بھی بعینہ ایسے ہی کیا تھا، اس لیے اگر دونوں
 كلاهما مأمون على ما روي لكان ہی آدمی اپنی روایت میں ثقہ و مأمون ہوں جب
 الذي قال سمعت رسول الله صلى الله بھی اس شخص کا قول جو کہتا ہے کہ اس نے اس کو

علاوہ کبھی کوئی اور حدیث بیان کی ہے تو وہ کہیں
 گے کہ ہم کو کسی روایت کا علم نہیں ہے۔ ایسی صورت
 میں ان سے کہا جائے گا کہ کیا ہم لوگ مشہور سنن و
 آثار کو محض ایک ایسے شخص کے قول کی بنا پر
 ترک کر کے جس سے اس کے علاوہ اور کوئی بھی
 حدیث مروی نہیں ہے اس کو قبول کر لیں، جبکہ
 ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 بعینہ یہی حدیث مسلمانوں کے ایک امام کے
 موجود ہے جن کو حضرت عمر بن الخطاب
 امین مقرر کیا تھا، اور جو
 روايات وآثار کے بہت بڑے عالم اور عبد اللہ
 بن بحينه کے مقابلہ میں صحبت رسول میں
 زیادہ شہرت بھی رکھتے تھے، یہ حضرت مغیرہ
 بن شعبة ہیں جنہوں نے کوفہ والوں کو نماز
 پڑھائی۔ اور دوسری رکعت میں بغیر قعدہ
 کے اٹھ کھڑے ہوئے اور آخری قعدہ میں تشہد
 کے بعد سلام پھیرا اور سہو کے دو سجدے کیے اس
 کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بھی بعینہ ایسے ہی کیا تھا، اس لیے اگر دونوں
 ہی آدمی اپنی روایت میں ثقہ و مأمون ہوں جب
 بھی اس شخص کا قول جو کہتا ہے کہ اس نے اس کو

صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فعلہ
 فہو الحق أن یوخذ بقولہ من الذی
 قال لہ اسمعہ یسلم حتی سجد
 سجد تین لان من قال لہ اسمعہ
 یسلم حتی سجد سجد تین لیست
 تقبل شہادۃ فی الاشیاء علی
 مثل هذا، وانما تقبل الشہادۃ
 اذا قال سمعت و رأیت فاما من
 قال لہ اسمعہ ولم ار فلیس یوخذ
 بقولہ وعندنا فیما قلنا بعینہ
 آثار علی خلاف ما روی عبد اللہ
 ابن بحدہ۔

رسول اللہ سے سنا ہے۔ اس شخص کے مقابلہ میں
 زیادہ قابل قبول ہوگا جو کہتا ہے کہ اس نے یہ نہیں
 سنا کہ آپ نے دو سجدے کرنے سے پہلے سلام
 نہیں پھیرا، اس لیے کہ اس قسم کے مسائل میں
 ایسی شہادت قبول نہیں کی جاتی جو یہ کہتا ہے
 کہ میں نے نہیں سنا کہ آپ نے دو سجدے کرنے
 سے پہلے سلام پھیر دیا ہو بلکہ اس کی شہادت قبول
 کی جاتی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے سنا اور دیکھا، اس
 شخص کے قول کا اعتبار نہیں کیا جاتا جو یہ کہتا ہے
 کہ میں نے نہ سنا اور نہ دیکھا اور ہمارے پاس
 تو ہمارے قول و مسلک کی تائید میں اسی طرح کے
 اور بھی آثار ہیں اور وہ عبد اللہ بن بحدہ کی روایت

کے خلاف ہیں۔

(ص ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷)

احادیث و آثار کے مقابلہ میں | احادیث رسول اور آثار صحابہ کے مقابلہ میں تابعین یا ان کے
 تابعی کا قول حجت نہیں ہے | بعد کے اہل علم کا قول و فعل حجت نہیں بن سکتا اور اسلاف
 کے مقابلہ میں اخلاف کا قول مرجوح ہے، اسے ”باب صلوٰۃ الحجۃ“ میں مسجد سے متصل مکانات میں
 نماز جمعہ پڑھنے کے سلسلے میں لکھتے ہیں :-

قیل لہم، و کیف جاز هذا فی
 ذلک الزمان، ولم یجز فی هذا
 الوقت؛ ما جاء غیر الاول (۱)
 او جاء قوم افقہ من الاولین

اہل مدینہ کے خلاف یہ کہا جائے گا کہ یہ اس زمانہ
 میں کیسے جائز تھا اور اس زمانہ میں یہ کیوں
 جائز نہیں ہے؟ کیا پہلے کے مقابلہ میں کوئی اور
 روایت ہے، یا سلف سے زیادہ صاحب فقہ لوگ

ما العلم الا علم الاولين الذين
 رخصوا في ذلك، وما الفقه الا
 فقهم وهم كانوا علماء مصر
 رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرب
 به جهدا منا، فلوراوا ذلك قبيحاً
 ما فعلوا - (ص ۲۹۰ و ۲۹۱)

پیدا ہو گئے ہیں، فقہ و علم تو دراصل ان اسلاف
 ہی کا معتبر سمجھا جائے گا جنہوں نے اس کی رخصت
 و اجازت دی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے زیادہ واقفیت
 تھی اور اس لیے سعی و کوشش میں ہم سے زیادہ
 قریب تھے، پس وہ اگر اس کو برا سمجھتے تو کبھی نہ کرتے،

احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے حنفیہ کے یہاں قیاس جائز نہیں ہے۔ "باب قیام الرجل
 حين ينهض الى الصلوة" میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

وقال محمد بن الحسن: السنة والا
 ثار في هذا معروفة مشهورة لا يحتاج
 معها الى نظر وقياس (ص ۳۱۶) ضرورت ہی نہیں۔

حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو غلط قرار دیتے ہوئے کتاب الصوم کے باب الرجل یا کل او شرب
 ناسیاً میں لکھتے ہیں:-

وقال محمد بن الحسن كيف قال
 اهل المدينة هذا القول ماسمعا
 ان احد ائمة من اكل او شرب
 ناسيًّا ان عليه القضاء، ولقد جاءت
 الاثار في ذلك والناس يجمعون
 عليها ان من اكل ناسيًّا او شرب ناسيًّا
 فانما ذلك طعمه اطعمها الله اياه
 وسقاه، وان اهل المدينة ليعلمون

محمد بن الحسن بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ یہ کس
 طرح کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں سنا
 جو یہ خیال کرتا ہو کہ اگر کوئی شخص بھول کر
 کھاپی لے تو اس پر روزے کی قضا لازم ہوگی کیونکہ
 اس بارہ میں جو حدیثیں وارد ہیں اور جن پر
 لوگوں کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھول
 کر کھاپی لیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور
 پلایا اور اہل مدینہ اس سے خوب واقف ہیں کہ

ان هذا لا ينبغي ان يؤخذ بالوائى ان حديثوں اور آثار کے مقابلہ میں جن کی تردید
للأثار التي جاءت مما لا يقدر على كوني شخص نہیں کرتا رائے اور قیاس کو اختیار
ردہ احد، وقال ابو حنيفة لولا كونا کسی طرح مناسب نہیں ہے، اسی لیے
ما جاء في هذا من الآثار لا صحت امام ابو حنيفة کا ارشاد ہے کہ اگر اس بارہ
بالقضاء (ص ۳۹۲) میں حدیث و آثار نہ ہوتے تو میں بھی قضا
کا حکم دیتا۔

یہ اقتباسات اگرچہ طویل ہو گئے ہیں، مگر ان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ فقہ حنفی کی بنیاد
احادیث و آثار پر ہے، اور روایت کے ساتھ روایت سے بھی بھرپور کام لیا گیا ہے، اور یہ کہ
قیاس کو بدرجہ مجبوری خاص حالات میں بقدر ضرورت کام میں لایا گیا ہے۔

امام محمد کی مجتہدانہ انصاف پسندی اور پرکی مثالوں میں روئے سخن چونکہ اہل مدینہ کی
طرف ہے، اس لیے ایک گونہ مقابلہ کی شکل معلوم
ہوتی ہے، مگر اس مقابلہ میں حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنے پایا ہے، بلکہ بہت
سے مسائل میں امام محمدؒ نے اپنے استاذ امام ابو حنیفہؒ کے مقابلہ میں اہل مدینہ کا ساتھ دیا
ہے اور ان کے مسلک کو راجح قرار دے کر اپنا مسلک بتایا ہے، چنانچہ امام جاسس کی امامت
کے بارے میں لکھتے ہیں:-

قال محمد بن الحسن: قول اهل امام محمد بن حسن کہتے ہیں کہ اس بارہ میں میرے
المدینة في هذا احب الى من قول نزدیک اہل مدینہ کا قول امام ابو حنیفہؒ کے قول
ابی حنیفہ وان كنت احتجاجت سے زیادہ پسندیدہ ہے، گو میں نے ان کی تائید
لابی حنیفہ بحجة ثابتة لم تر میں ایسی قاطع دلیل پیش کر دی ہے جس کے بعد
اهل المدینة بمخرج منها اہل مدینہ کے لیے مفر کی کوئی صورت نہیں رہ گئی تھی
ولكنه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لیکن چونکہ ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر

انہ قال: لا یوم الناس احدا بعدی علی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”میرے بعد کوئی شخص
جالسا، ولم یبلغنا ان احدا من ائمتہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھائے اور ہم کو ائمہ ہدی ابو بکرؓ
الہدیٰ ابی بکر و لا عمرؓ عمر عثمانؓ اور علیؓ وغیرہ میں سے کسی کے بارہ میں
عثمانؓ و لا علیؓ و لا غیرہم یہ نہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھائی
أمّوا جلوساً فاخذنا ہو، اس لیے ہم نے اس کو اختیار کر لیا جو قابل
بہذا الان اوثق الخ (ص ۱۲۸) وثوق و اعتماد ہے۔

صلوٰۃ کسوف میں امام ابو حنیفہؒ اور اہل مدینہ کے اقوال نقل کر کے لکھتے ہیں۔

وقال محمد بن الحسن: قد جاءت محمد بن حسن فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کے قول
فی قول ابی حنیفۃ اثار علی ما قال کی تائید میں جیسا کہ ان کا بیان ہے آثار و ارد
وجاءت فی قول اهل المدينة ہیں اور اہل مدینہ کا بھی خیال ہے کہ انکی تائید
اثار علی ما قالوا (ص ۳۱۹) میں آثار و روایات موجود ہیں۔

”باب ما یقسم للمصدق من الورق“ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

وقال محمد بن الحسن: القول محمد بن الحسن کا بیان ہے کہ دونوں اقوال میں پہلا
الاول احسن القولین و هو المعول قول زیادہ بہتر ہے، اور وہی زیادہ قابل اعتماد
الذی اجمع علیہ اهل الکوفۃ و اهل لمدينة (ص ۴۹) بھی ہے اور اسی پر اہل کوفہ اور اہل مدینہ کا اجماع ہے
باب زکوٰۃ اموال الیتیمی میں امام ابو حنیفہؒ کا قول نقل کیا ہے کہ جب یتیم بچے پر نماز فرض
ہوتی ہے تو اس کے مال میں زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے۔ اور اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک
یتیم کے مال کی زکوٰۃ نکالنی چاہئے، اس پر امام محمدؒ لکھتے ہیں:-

وقال محمد بن الحسن: قد جاءت فی امام محمد بن حسن کا ارشاد ہے کہ اس کے بارہ میں مختلف
هذا آثار مختلفہ واجہا الینا ان لا یتزکی روایات ہیں، لیکن میرے نزدیک زیادہ بہتر مسلک
حتی یبلغ (ص ۴۵) یہ ہے کہ بلوغ سے پہلے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔

ایام تشریق میں تکبیرات میں اپنے استاذ امام ابو حنیفہؒ کے قول کو یوں مزج قرار دیتے ہیں:
 وقال محمد بن الحسن: وهذا القول أحب محمد بن الحسن کہتے ہیں کہ یہ قول ہمارے نزدیک
 الیٰنا من قول ابی حنیفۃ - (ص ۳۱۰) امام ابو حنیفہؒ کے قول سے زیادہ عمدہ ہے۔
 باب زکوٰۃ النخل والحبوب میں ایک مقام پر کھل کر اپنے استاذ امام ابو حنیفہؒ کے قول کا
 یوں انکار کیا۔

ولسنا ناخذ بهذا من قول ابی ابراہیم اور امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول ہمارے
 حنیفہ و ابراہیم و لیکن ناخذ بما نزدیک قابل اختیار نہیں بلکہ ہم اس کو
 روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اختیار کرتے ہیں جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
 وسلم انہ قال الخ (ص ۵۰۲-۵۰۳) سے مروی ہے۔

اسی باب میں ایک جگہ اہل مدینہ کی موافقت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 وكذلك قولنا، ونحن نرى ايضا یہ ہمارا بھی مسلک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ
 ان لوخذ الصدقة الخ (ص ۵۱۲) لی جائے گی۔

الغرض پوری کتاب فقہ اسلامی کے نکات و اسرار سے معمور ہے، اور امام محمدؒ کو اسلامی فقہ
 و تشریع میں جو مقام حاصل ہے، اور ان کی دوسری کتابوں میں جو بالغ نظری پائی جاتی ہے۔
 وہ اس کتاب میں بھی موجود ہے، اسلامی قوانین و تشریعات کے سلسلے میں اسلام کا یہ قدیم ترین
 ماخذ و درحاضر کی فقہی جدوجہد میں بڑے کام کی چیز ہے، اور فقہ اسلامی پر کام کرنے والے اہل
 علم و تحقیق کے لیے ایک قدیم ترین دستاویز ہے۔

(۹)

امام محمدؒ کی کتاب الآثار

حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ "کا تعارف کرایا جا چکا ہے جس کی پہلی جلد حال ہی میں لجنۃ احیاء المعارف النعمانیہ حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے اب امام محمد کی کتاب الآثار کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے جس کی پہلی جلد حضرت مولانا ابوالوفا صاحب افغانی صدر مجلس مذکور کی تصحیح و تعلیق کے بعد مجلس علمی ڈابھیل وکراچی نے شائع کی ہے۔

یہ درحقیقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے کتاب الآثار کی حیثیت جس کے بارے میں امام محمد بن شجاع نے تصریح کی ہے کہ امام

صاحب نے چالیس ہزار احادیث و آثار سے انتخاب فرمایا ہے اور ان کے تلامذہ نے اس کی روایت کر کے اپنی طرف سے اضافہ و ترمیم کیا جس کی وجہ سے بعد میں اس کے نسخے ان کے نام سے مشہور ہوئے چنانچہ امام زفر بن ہذیل عنبری، امام حسن بن زیاد لولوی، امام حفص بن غیاث نخعی، امام محمد بن خالد وہبی اور امام حماد بن ابو حنیفہ کی کتاب الآثار درحقیقت امام صاحب کی کتاب الآثار ہے جو بعد میں ان کے تلامذہ کے نام سے مشہور ہوئی اس طرح کتاب الآثار امام ابو یوسف جو اس سے پہلے مولانا ابوالوفا صاحب کی تعلیق و تصحیح کے ساتھ لجنۃ احیاء المعارف النعمانیہ سے شائع ہو کر ہمارے ہاتھوں میں آچکی ہے اور کتاب الآثار امام محمد جو ہمارے سامنے ہے امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار ہے مگر ان دونوں حضرات نے امام صاحب سے اس کی روایت کرنے کے بعد اپنے اضافہ کے ساتھ مدون کیا اس لیے ان کی طرف منسوب ہو گئی۔

مطبوعہ اور قلمی نسخے

امام محمدؒ کی دو کتابیں خاص طور سے ہندوستان میں بہت زمانہ سے رائج و متداول رہی ہیں، ایک مؤطا امام محمدؒ جس کی بہترین شرح التعلیق المجتہد کے نام سے مولانا عبدالحیٰ فرنگی محلیؒ نے شائع کی تھی، اور دوسری کتاب الاثنار جو مولانا مرحوم کی توجہ سے پہلی بار لکھنؤ سے چھپی تھی، اس طباعت کا نسخہ راقم کے کتب خانہ میں موجود ہے، دوسری بار پھر لکھنؤ میں چھپی اور جب وہ اڈیشن بھی ختم ہو گیا تو تیسری بار لاہور میں چھپی، وہ بھی ایک مدت سے نایاب ہو چکی تھی، مگر چونکہ یہ داخل درس نہیں تھی اس لیے اس کی تعلیق و تحقیق اور تصحیح و تحشیہ کی طرف مؤطا امام محمدؒ کی طرح توجہ نہ ہو سکی، حتیٰ کہ کتابت و طباعت اور کاغذ نہایت رومی استعمال کیا گیا، یہ تینوں اڈیشن اغلاط سے پر تھے، اس لیے اس اہم کتاب کو اس کے شایان شاں شائع کرنے کی شدید ضرورت تھی۔ اور اہل علم اس کے انتظار میں تھے، چنانچہ مجلس احیاء المعارف النعمانیہ کے اراکین نے امام ابو یوسفؒ کی کتاب الاثنار کی اشاعت کے بعد ہی امام محمدؒ کی کتاب الاثنار کو نئی آب و تاب کے ساتھ شائع کرنے کا ارادہ کیا، اور جب اس کے صدر محترم نے ہندوستان کے مطبوعہ نسخوں کے ساتھ قلمی نسخوں کی تلاش و جستجو شروع کی تو دو نسخے کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد میں دستیاب ہوئے، نیز ایک نسخہ آستانہ کے کتب خانہ پچی جامع میں تھا، جو ۱۳۲۵ھ کا لکھا ہوا تھا، اس کا عکسی فوٹو منگایا اور ان تینوں قلمی نسخوں سے اصل کتاب کا مقابلہ کیا، پھر معلوم ہوا کہ موصل کے ایک کتب خانہ میں اس کا ایک قلمی نسخہ ہے، اس سے مقابلہ کے لیے ایک افغانی عالم کی خدمت حاصل کی جو وہیں رہتے تھے، اور یہاں سے اصل نسخہ بھیج کر مقابلہ کرایا، اس طرح مدت کی محنت شاقہ کے بعد یہ نسخہ تصحیح و مقابلہ اور تعلیق و تحشیہ کی تمام خوبیوں کے ساتھ طباعت و اشاعت کے قابل ہو گیا، مگر اس کے لیے زر کثیر کی ضرورت تھی، جس کی بظاہر فی الحال کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، اور معاملہ بیت و عمل میں پڑ گیا کہ مجلس علمی ڈابھیل و کراچی کے محسن خاص مرحوم مولانا محمد بن موسیٰ میاں (دافریقہ) نے مجلس علمی کی طرف سے اس کی طباعت و اشاعت کی پیش کش کی، اس طرح امام محمدؒ کی کتاب الاثنار اہل علم کے سامنے بڑی آب و تاب کے ساتھ آگئی، اور ماضی میں اس کتاب کی جو حق تلفی ہوئی تھی۔

سب کا تدارک ہو گیا۔

امام محمدؒ کا اسلوب بیان | حضرت امام محمدؒ نے اس کتاب میں عام طور پر صحابہ اور تابعین کے آثار کو فقہی ابواب پر جمع کیا ہے، اسی لیے اس میں احادیث مرفوعہ کے مقابلہ میں آثار موقوفہ بہت زیادہ ہیں، اس کتاب کا مقصد صحابہ اور تابعین کے آثار کو یکجا کر کے یہ دکھانا ہے کہ جن احادیث کے آثار سے موافقت ہوتی ہے وہ معمول بہا ہیں، گویا صحابہ اور تابعین کے آثار احادیث رسول کے لیے شواہد و دلائل ہیں، جن کو جمع کیا گیا ہے؛ کیونکہ مختلف فیہ احادیث کے بارے میں صحابہ اور تابعین کا تعامل معیار و حکم کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اختلاف ہوگا تو فیصلہ کے لیے صحابہ کے اقوال و افعال کو معیار بنانا پڑے گا۔ کیونکہ وہ منشاء رسول اور احکام دین کے زیادہ عالم تھے، اور انہوں نے اولیٰ اور اصح پر عمل کیا، اسی طرح اگر صحابہ کے اقوال میں اختلاف ہو تو تابعین کا مسلک معیار ہوگا اور ان کے آثار کی روشنی میں صحابہ کے اقوال کو دیکھا جائے گا، اور جب تابعین کے اقوال و افعال میں اختلاف ہوگا تو وجوہ ترجیح کی بنا پر بعض صحابہ کے اقوال کو ترجیح دی جائے گی، اسی مقصد کے لیے ائمہ نے علمائے صحابہ و تابعین کے آثار کو مستقل طور سے مدون کیا چنانچہ کتاب الآثار امام محمدؒ بھی اسی سلسلہ زریں کی ایک اہم کڑی ہے۔

اس کتاب میں ان اکابر و اعیان صحابہ کے اقوال و افعال اور فیصلے مروی ہیں جو جماعت صحابہ میں مرجع و حجت تھے، چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہؓ، حضرات خلفائے اربعہؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اقوال و فتاویٰ درج ہیں جو ان کے کبار تلامذہ سے مروی ہیں، جیسے امہات المومنین میں حضرت ام حبیبہؓ، حضرت ام سلمہؓ، ان کے علاوہ صحابیات میں حضرت اسماء بنت عمیسؓ، حضرت ام سلیمؓ اور حضرت ام عطیہؓ وغیرہ کی مرویات ہیں، اور تابعین میں امام ابراہیم نخعیؒ، امام شعبیؒ، امام حسن بصریؒ، امام بن سیرینؒ، امام سعید

بن جبیر، امام سعید بن مسیب، امام علی زین العابدین، امام محمد بن حنفیہ جیسے کبار تابعین کے فتاویٰ اور اقوال ہیں، خاص طور سے امام نخعی سے زیادہ تر روایات جو حضرت عائشہؓ، حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہیں۔

جب کسی مسئلہ میں صحابہؓ سے متضاد و مختلف روایتیں ہوتی ہیں، تو وہ طریقہ اختیار فرماتے ہیں، جو اقرب الی التفقہ ہوتا ہے اور تابعین کے اختلاف میں ان ہی کی طرح خود بھی تفقہ فی الدین اور اجتہاد سے کام لیتے ہیں، جو ان کے شیخ امام ابو حنیفہؒ کے طریقہ پر ہوتا ہے، اسی طرح حضرت ابن مسعودؓ کے اس مسلک کو اختیار کرتے ہیں جو ابراہیم نخعی سے مروی ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں اپنی فقہی صوابدید اور تفقہ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو پھر امام نخعیؒ کے قول کو بھی ترک کر دیتے ہیں، اور عارف طور سے لا تأخذ بقول ابراہیم بل بقول فلان و فلان کہتے ہیں، جیسا کہ کتاب الآثار میں جگہ جگہ اس کی صراحت ملتی ہے، اور ان کی دوسری کتابوں میں بھی یہ اجتہادی نشان اور فقیہانہ فکر پائی جاتی ہے۔

تحقیق و تعلیق کا معیار | یہ تو اصل کتاب کے متعلق چند معلومات تھیں، حضرت مولانا ابوالوفا صاحب افغانی کی تعلیق کی افادیت و اہمیت کا اندازہ وہی حضرات

کر سکتے ہیں، جنہوں نے ان کی علمی و فقہی کاوشوں کو ائمہ احناف کی متعدد اہم کتب کی اشاعت میں دیکھا ہے، مولانا نے نہایت عقیدت اور بڑی دقت نظر سے اس کا تحشیہ فرمایا ہے، آثار کی تخریج، ان کی اسانید کی تحقیق، متضاد آثار میں، تطبیق، غریب لغات کا حل، نیز یہ کہ امام محمدؒ نے اپنی دوسری تصنیفات میں فلاں باب میں کیا ذکر ہے، اور ائمہ فقہاء کی تفسیرات کیا ہیں، رواۃ احادیث و آثار کے تذکرے، الغرض مولانا کی فقہی بصیرت اور تحقیقی کد و کاوش نے کتاب کی افادیت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔

امام ابو بکر جمیدی کی مسند جمیدی

مسانید کی تاریخ | تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ کے زمانہ میں جب احادیث رسول کی باقاعدہ تدوین و تالیف کا دور شروع ہوا تو عام طور سے جوامع و سنن اور معاجم و مسانید کی ترتیب و تدوین ہوئی، مسند میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اسما پر احادیث یوں مرتب کی گئیں کہ ایک صحابی کی جس قدر روایات مصنف تک اس کے سلسلہ روایت سے پہنچ سکیں ان کو یکجا کر دیا، پھر اسی طرح دوسرے صحابی کی احادیث کو درج کیا، اس طرح احادیث کی باقاعدہ فقہی ترتیب و تدوین سے پہلے مسانید کا معتد بہ سرمایہ حزم و احتیاط کے ساتھ جمع ہو گیا، مسانید کے مرتبین اولین میں امام اسد السنۃ متوفی ۲۱۲ھ، امام عبید اللہ بن موسیٰ متوفی ۲۱۳ھ، امام ابو بکر عبد اللہ بن زبیر جمیدی متوفی ۲۱۹ھ، امام یحییٰ بن عبد الحمید حافی متوفی ۲۲۸ھ، اور امام مسدد و مسدد متوفی ۲۲۸ھ وغیرہ ہیں، ان کے بعد بہت سے علما نے اپنی اپنی مسانید جمع کیں، مثلاً مسند عبد بن حمید کشتی، مسند نعیم بن حماد، مسند الحق بن نصر، اور مسند امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور جب بعد میں باقاعدہ فقہی ترتیب پر احادیث کی تدوین کا دور آیا تو قدما کی تقریباً یہ تمام مدونات بعد کی کتابوں میں آ گئیں، اور ان کے مصنفین نے اپنے سلسلہ روایت سے ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں جمع کر دیا، اس کے بعد وہ قدیم مسانید یا تو ناپید ہو گئیں یا عالم اسلام کے خال خال کتب خانوں میں اور اہل علم کے پاس محفوظ رہیں، اور ان کے نام بعد کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ان کی احادیث کتابوں میں آج بھی ملتی ہیں مگر خود وہ کتابیں عام طور سے مفقود ہو گئیں، متعدد اول نہیں رہیں، البتہ مسند امام احمد اپنی جامعیت و ضرورت اور جلالتِ شان

کی وجہ سے مستعمل و متداول رہی اور علمائے اسلام نے اس کے ساتھ پورا پورا اعتنا کیا اس کے علاوہ مسانید میں جہاں تک ہمیں علم ہے مسند ابوداؤد و طیالسی اور مسند ابوعوانہ کی اشاعت ہمارے ملک ہندوستان سے ہو سکی ہے مگر قدیم مسانید میں سے کوئی اب تک شائع نہیں ہوئی تھی اور اب مسند حمیدی کی اشاعت کی باری یہیں سے آئی ہے۔ یہ مسند مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے لکھی گئی اور اس کے مصنف امام حمیدی اپنے معاصرین میں اسد اللہ اور عبید اللہ بن موسیٰ کے بعد اور حمانی اور مسدد سے پہلے فوت ہوئے ہیں، آج کی مجلس میں ہم امام حمیدیؒ اور ان کی مسند کے بارے میں کلام کرنا چاہتے ہیں۔

امام حمیدیؒ حضرت امام حافظ الحدیث فقیہ ابو بکر عبد اللہ بن زبیر بن عیسیٰ قرشی، اسدی حمیدی، کی متوفی ۲۱۹ھ رحمۃ اللہ علیہ، اسلام کے محاسن و مفاخر میں سے ہیں، علم حدیث میں ان کا مقام بہت بلند ہے، ساتھ ہی تفقہ میں بھی بڑے مقام و مرتبہ کے مالک ہیں، ان کے شیوخ میں امام سفیان بن عیینہؒ جیسے امام اسلام ہیں بلکہ آپ ان کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، نیز امام مسلم بن خالد زنجی، امام فضیل بن عیاض، اور امام عبد العزیز بن محمد دروردی سے احادیث کی روایت کی، آپ کے تلامذہ میں امام بخاری جیسے امام حدیث شامل ہیں، نیز امام ذہبی، امام ابو زرعة دمشقی، امام ابو حاتم رازی، امام ابو اسماعیل سلمیٰ اور امام بشر بن موسیٰ وغیرہ نے آپ سے حدیث کی روایت کی، آپ کا شمار امام شافعی کے اصحاب کبار میں ہوتا ہے، صرف ایک استاد امام ابن عیینہ کی دس ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں، ابو حاتم رازی کا قول ہے کہ ابن عیینہ کی احادیث کے بارے میں حمیدی سب سے زیادہ اثبت و معتبر ہیں، ابن حبان نے کہا ہے کہ حمیدی بیس برس تک ابن عیینہ کی خدمت میں رہے ہیں۔ امام بخاری اپنے اس استاد کی ثقاہت و عدالت پر اس درجہ اعتماد رکھتے تھے کہ جب امام حمیدی سے ان کو کوئی حدیث پہونچتی تھی تو پھر کسی دوسرے سے اس کی روایت کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ حمیدی حدیث کے امام ہیں ان کی جلالت شان کے لیے یہی کافی ہے کہ امام ابن عیینہ کی مجلس درس میں وہ اور امام شافعی

ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور ان کو امام شافعی کی معاشرت ہی حاصل نہیں تھی بلکہ وہ ان کے استاد بھائی بھی ہیں، اور امام شافعی کی وفات کے بعد ان کے حلقہ درس کے صدر نشین بنا کر بیٹھنا چاہا مگر امام صاحب کے تلمیذ رشید ابن عبدالحکم آڑے آگئے، امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بلغنی بدن کے کسی آدمی کو حمیدی سے زیادہ حافظہ والا نہیں دیکھا، امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ حمیدی ہمارے نزدیک امام ہیں، فسوی نے کہا کہ میں نے حمیدی سے زیادہ اسلام اور اہل اسلام کا خیر خواہ کسی کو نہیں پایا، حاکم کا قول ہے کہ حمیدی اہل مکہ کے مفتی و محدث ہیں، اسحاق بن راہویہ کا قول ہے کہ ائمہ دین ہمارے زمانہ میں شافعی، حمیدی اور ابو عبید ہیں، محمد بن عبد الرحمن ہروی کا بیان ہے کہ امام ابن عیینہ کی وفات کے فوراً ہی بعد میں مکہ مکرمہ گیا اور ان کے اجل اصحاب کے بارے میں پوچھا تو سب لوگوں نے حمیدی کا نام لیا، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے تذکرہ نگاروں میں سے ہر ایک نے تصریح کی ہے کہ حمیدی فقہ اور حدیث میں ان کے استاد ہیں۔

اسی طرح امام حمیدی کے بہت سے اقران و معاصرین نے ان کے فضل و کمال اور امامت کا اعتراف کیا، اور ان کے بارے میں سب ہی رطب اللسان ہیں، البتہ بعض واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مغلوب الغضب تھے اگر کوئی شخص ان کی مرضی کے خلاف کچھ کہتا تو اس کے رد میں نہایت شدت اختیار کرتے اور اپنی جلالتِ شان کے خلاف بات کرتے، اس سلسلہ میں واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت امام شافعی کے انتقال کے بعد ان کے دو خصوصی تلامذہ یوسف بویطی اور ابن عبدالحکم میں ان کی جانشینی اور ان کے حلقہ درس کی صدر نشینی کے بارے میں اختلاف پڑ گیا اور ہر ایک نے کہا کہ میں زیادہ مستحق ہوں، امام حمیدی نے جو اتفاق سے ان دونوں مصریوں میں اس قضیہ کے وقت موجود تھے، کہا کہ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ یوسف بویطی سے زیادہ نہ کوئی دوسرا میری جانشینی کا مستحق ہے اور نہ ہی میرے تلامذہ میں ان سے بڑا کوئی عالم ہے، یہ سن کر ابن عبدالحکم نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اس کے جواب میں حمیدی نے کہا کہ تم جھوٹے، تمہارے باپ جھوٹے

اور تمھاری ماں جھوٹی، اسی قسم کے ایک اور واقعہ کو امام احمد نے بیان کیا ہے کہ بشر بن سری الافوہ نے ایک موقع پر کہا کہ فَاَصْرَكَ اِلٰی رَبِّهَا نَاطِرًا میں مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہے یا اسی قسم کے الفاظ کہے تو اہل مکہ اور امام حمیدیؒ ان کے درپے ہو گئے اور سخت سست کہا، بشر بن سری الافوہ نے اس بات پر معذرت بھی کی مگر انھوں نے ایک نہ سنی، بلکہ دارقطنی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب بشر بن سری الافوہ کے خلاف یہ بات ہوئی تو انہوں نے قسم کھا کر حمیدی سے معذرت چاہی، مگر اس پر بھی انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا اور کہا کہ بشر بن سری جہمی ہیں، ان سے احادیث کا لکھنا جائز نہیں ہے، حالانکہ یحییٰ بن معین کا بیان ہے کہ میں نے بشر بن سری کو دیکھا ہے کہ قبلہ رو ہو کر ان لوگوں کے لیے بددعا کر رہے ہیں، جنھوں نے ان کو جہمی ہونے کا الزام لگایا اور کہتے تھے کہ میں جہمی ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان دونوں واقعات سے امام حمیدی کی تند مزاجی اور خفگی و سختی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے، اسی ذہن مزاج سے انہوں نے امام ابو حنیفہؒ اور فقہاء عراق کو اپنا نشانہ بنایا، ان کے بارے میں کھل کر زبان کھولی اور اس سلسلہ میں ان کی ایک مستقل تصنیف کتاب الرد علی النعمان بھی ہے، مگر علماء و محدثین نے ان کی ان باتوں کا خیال نہیں کیا، چنانچہ علماء نے بشر بن سریؒ افوہ کو نہایت ثقہ راوی قرار دے کر ان کی احادیث کو قبول کیا حتیٰ کہ خود امام حمیدی کے تلمیذ خاص امام بخاری نے الجامع الصحیح میں بشر سے روایت کی ہے، اور بلا کسی نیکر کے ان کو مقبول و ثقہ مانا ہے۔

امام حمیدیؒ ۲۱۹ھ میں مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے، ان کی تصانیف میں کتاب المسند بہت زیادہ مشہور متداول رہی، اس کے علاوہ ابن ابی حاتم رازی نے لکھا ہے کہ ابو بکر محمد بن عیسیٰ طبری نے امام حمیدی سے انکی کتاب الرد علی النعمان اور کتاب التفسیر روایت کی ہے۔

مسند حمیدی کی اہمیت و افادیت | مسند حمیدی کو ان کے متعدد تلامذہ نے ان سے روایت کی ہے جن میں بشر بن موسیٰ اسدی متوفی ۲۸۷ھ

زیادہ مشہور ہیں، دوسرے راوی ابوالسّمعیل سلمی متوفی ۲۸۷ھ ہیں، ان دونوں حضرات

کے علاوہ بقول ابن حجر "غیر واحد" نے حمیدی سے اس کی روایت کی ہے، مگر آج دنیا کے مختلف کتب خانوں میں مسند حمیدی کا جو مخطوطہ محفوظ ہے وہ صرف بشر بن موسیٰ کی روایت کا ہے اور اسی نسخہ کو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی نے مرتب و مدون فرمایا اور مجلس علمی ڈابھیل نے ۱۳۸۲ھ و ۱۳۸۳ھ (۱۹۶۳ء) میں پہلی بار شائع کیا، مولانا کو اس کے چار قلمی نسخے مل سکے تھے، ایک کتب خانہ دارالعلوم دیوبند میں جو ۱۳۲۴ھ کا مکتوبہ تھا، دوسرا کتب خانہ سعیدیہ حیدرآباد میں جو ۱۳۱۱ھ میں لکھا گیا تھا، تیسرا کتب خانہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں جو ۱۲۹۵ھ کا مکتوبہ تھا اور چوتھا دارالکتب الظاہریہ دمشق میں جو مائیکروفلم کے ذریعہ مسند حمیدی کی طباعت کے دوران ملا، اور مولانا نے اس سے بھی استفادہ کیا، ویسے دیوبند میں اور سعیدی نسخوں کو اصل قرار دے کر کتاب کی تصحیح و تعلیق کی ہے۔

جیسا کہ معلوم ہو جب حدیث کی یا قاعدہ تدوین فقہی ترتیب پر کی گئی تو قدامت کی جوامع و مسانید اور معاجم کی احادیث جدید کتابوں میں آگئیں اور ان کی اکثر و بیشتر احادیث جدید تدوین کے مختلف ابواب میں داخل کر لی گئیں، اس کے بعد ان کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہی، مگر ان کی اشاعت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ احادیث کے موجودہ سرمایہ کو تیسری اور چوتھی صدی کی پیداوار بتاتے ہیں، اور مستشرقین کی وسیلہ کاریوں کا شکار ہو کر تشکیک و تشکک میں مبتلا ہیں، اگر وہ عقل و انصاف سے کام لے کر احادیث کے ان قدیم ترین ماخذوں کو دیکھیں جن سے بعد میں احادیث کی کتابیں مرتب ہوئی ہیں، اور ان کے رواۃ و متون پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے کہ مسلمان قوم کا یہ فخر ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے اور دنیا کی کوئی دوسری قوم اس بارے میں بھی مسلمان قوم کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے، اور احادیث کے ان قدیم ذخیروں میں اور بعد کی کتابوں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، دوسرا فائدہ ان قدیم کتابوں کی اشاعت میں یہ ہے کہ ان میں جگہ جگہ احادیث کے متون و الفاظ پر اور رجال و رواۃ کے احوال پر ان کے مصنفین اور ان کے شیوخ کی آراء ملتی ہیں جن سے احادیث کی روایت و تدایت کے

بارے میں سلف صالحین کے نظریات و افکار کا پتہ چلتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ بعد کے کسی محدث نے اپنے سلسلہ سے کوئی حدیث بیان کی ہے اور قدما کی کتابوں میں وہی حدیث ان کے سلسلہ سے بعض الفاظ و تعبیرات میں مختلف ملتی ہے تو اس اختلاف سے بعض اوقات اہم مسائل حل ہو سکتے ہیں اور چوتھی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عہد رسالت سے قریب تر زمانے کے اسلامی علوم کا معتد بہ سرمایہ بلا کم و کاست ہمارے پاس آجاتا ہے جس میں دین اور دینی معاملات و مسائل کی صحیح روح نہایت سیدھے سادے انداز میں مل جاتی ہے، اور بعد کے غجی اثرات یا نقطہ ہائے نظر کے اختلافات کی آمیزش ان میں نہیں ہے۔

تعلیق و تصحیح | مولانا نے اس کتاب کی تصحیح ہی نہیں کی ہے بلکہ اس کی احادیث کی تخریج بھی ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ اس کی احادیث بعد کی کتب احادیث میں سے کن کن کتابوں میں کہاں موجود ہیں، کن طرق سے آئی ہیں اور ان میں کیا اختلاف ہے اس طرح کی تخریج کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب کے دیکھنے سے ایک حدیث کے بارے میں بہت سی معلومات ہو جاتی ہیں، یہ کام بڑا دقت طلب ہے، ساتھ ہی جہاں ضرورت محسوس ہوئی حدیث کے غریب الفاظ کی شرح و توضیح بھی کر دی ہے، ابتداریں ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی ترتیب دار فہرست ہے جس کی مسانید اس کتاب میں موجود ہیں۔ پھر فقہی ترتیب پر احادیث کی فہرست بڑی عرق ریزی سے مرتب کی گئی ہے، اور مختلف مسانید کی احادیث کو ایک باب میں بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد اعلام و امكنہ کی فہرست ہے پھر پُر مغز مقدمہ ہے جس میں امام حمیدی اور مسند حمیدی کے رواۃ کے حالات وغیرہ درج ہیں، آخر میں بتایا گیا ہے پوری کتاب میں کل ۱۳۰۰ حدیثیں ہیں جن میں اکثر و بیشتر مرفوع ہیں اور کچھ ایسے آثار ہیں جو صحابہ اور تابعین پر موقوف ہیں، مختلف فہارس اور مقدمہ وغیرہ کے علاوہ پوری کتاب دو جلدوں میں ۵۴۶ صفحات پر نہایت روشن ٹائپ میں طبع ہوئی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ مولانا نے اس نادرونا یا ب کتاب کی تعلیق و تحقیق اور تصحیح میں موجود دھڑلے

اور اس کی آسانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی وقتِ نظر سے کام لیا ہے، امام حمیدی اور مسند
 حمیدی کے بارے میں اکثر باتیں اس کے مقدمہ سے ماخوذ ہیں، مزید کے لیے تذکرۃ الحفاظ، فہرست
 ج ۲ صفحہ ۳۰۲، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، سبکی ج ۱ صفحہ ۲۶۲ و ۲۲۳ و ۲۷۵، تہذیب التہذیب
 ابن حجر ج ۵ صفحہ ۲۱۵، فتح الباری ج ۱ صفحہ ۱۱، وج ۳ صفحہ ۳۲۷ وج ۹ صفحہ ۳۳ کتاب الجرح
 والتعديل ج ۱ قسم ۱ صفحہ ۴۰، وغیرہ ملاحظہ ہو۔

امام سعید بن منصور خراسانی کی کتاب السنن

حضرت امام ابو عثمان سعید بن منصور خراسانی رحمہ اللہ، متوفی ۲۲۶ھ محدثین کرام کے طبقہ اول سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی کتاب السنن احادیث رسول کے ابتدائی سرمایہ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور ہمیشہ سے علمائے اسلام میں مقبول و متداول رہی ہے، مگر حدیث کی بعض دوسری قدیم کتابوں کی طرح یہ بھی اب تک طبع ہو کر سامنے نہ آ سکی تھی، اب محترم ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب حیدر آبادی ثم فرساوی کی کوشش سے اس کی تیسری جلد ۳۸۶ھ میں ترکی کے کتب خانہ محمد پاشا کوپرلی سے دستیاب ہوئی ہے، اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کی تعلیق و تصحیح کے ساتھ اس کی طباعت و اشاعت مجلس علمی ڈابھیل و کراچی کے ذریعہ ہو رہی ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ امام سعید بن منصور ان کی کتاب السنن اور اس کی تعلیق و تصحیح کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کر دی جائیں، تاکہ اہل علم اس کتاب کی عظمت و اہمیت کا اندازہ کر سکیں۔

امام سعید بن منصور کی جلالت شان کے لیے کافی ہے کہ ایک طرف ان کے اساتذہ شیعہ میں امام مالک، امام بیہق بن سعد، امام سفیان بن عیینہ اور امام حماد بن زید جیسے ائمہ حدیث ہیں، تو دوسری طرف ان کے حلقہ درس سے امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم اور ابو داؤد جیسے ائمہ پیدا ہوئے، ان کی کتاب السنن کی شہرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی نسبت سے صاحب السنن مشہور ہوئے، سنن پر ایسی کتاب بہت کم محدثین نے لکھی ہے، ہر موضوع پر احادیث

۱۰ دو جلدوں میں شائع ہو گئی۔

رسول کے ساتھ آثار صحابہ کا جو سرمایہ اس کتاب میں ملتا ہے اس کی مثال دوسری کتابوں میں نہیں ملتی، اس کی ضخامت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے اس کی تیسری جلد کا جو ناقص نسخہ دستیاب ہوا ہے وہ تعلیق و تحشیہ کے بعد تقریباً نو سو صفحات میں آیا اور طباعت کے بعد اس کی ضخامت بارہ سو صفحات ہوگی۔

سعید بن منصور سعید بن منصور بن شعبہ نام، ابو عثمان کنیت، اور مجاور مکہ لقب ہے، خراسانی مروزی، بلخی اور طالقانی کی نسبت سے مشہور ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خراسان کے شہروں مرد، بلخ اور طالقان سے ان کا اقامتی تعلق رہا، ایک قول کی بنا پر ان کی ولادت خراسان کے شہر جوزجان میں اور نشوونما بلخ میں ہوئی، دینی و علمی اسفار اور احادیث کے اخذ و روایت میں زندگی کا بیشتر حصہ گزرا، آخر میں مکہ مکرمہ میں اقامت و مجاورت اختیار فرمائی، جہاں ۲۳۷ھ میں وفات پائی۔

امام سعید بن منصور کا تذکرہ یوں تو رجال و تواریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں ہے، مگر سب سے اہم تذکرہ ان کے دو معاصروں کی کتابوں میں ہے، ایک امام ابن سعد ۲۴۰ھ کی طبقات کبریٰ میں، دوسرا امام بخاری ۲۵۶ھ کی تاریخ کبیر اور تاریخ صغیر میں، ان دونوں کے بعد تیسرا اہم تذکرہ امام ابن ابی حاتم رازی ۳۲۷ھ کی کتاب الجرح والتعديل میں ہے، جو ان کے متقدمین تذکرہ نگاروں میں سب سے مفصل ہے، ابن ابی حاتم رازی کی ولادت امام سعید بن منصور کی وفات کے کل تیرہ سال بعد ہوئی ہے، اس لیے اس کی اہمیت پہلے دونوں تذکروں سے کم نہیں ہے، بعد کے مورخوں اور تذکرہ نگاروں میں امام ابن جوزی ۷۵۰ھ نے المنتظم میں، امام ذہبی ۷۴۸ھ نے تذکرۃ الحفاظ اور العبر فی خبر من غبر میں، امام ابن کثیر ۷۷۴ھ نے البدایہ والنہایہ میں، امام حافظ ابن حجر ۸۵۲ھ نے تہذیب التہذیب میں اور ابن العما ۸۹۰ھ نے شذرات المہیب میں امام سعید بن منصور کا تذکرہ کیا ہے، ان میں ذہبی، ابن کثیر اور ابن حجر کے تذکرے مفصل ہیں۔

امام سعید بن منصور کا نام و نسب اور اجمالی حال ان کے معاصر مورخوں نے یہ لکھا ہے۔
ابن سعد لکھتے ہیں:-

سعید بن منصور، یکنی اباعثمان سعید بن منصور کی کنیت ابو عثمان ہے ۲۲۷ھ
توفی بمکہ ۲۲۷ھ میں مکہ میں فوت ہوئے۔
امام بخاری لکھتے ہیں:-

سعید بن منصور مات بمکہ سعید بن منصور نے ۲۲۹ھ میں یا اس کے قریب
سنہ ۲۲۹ھ تسع وعشرین ومائتین مکہ میں وفات پائی، ان کی کنیت ابو عثمان ہے
اونحوھا، ابو عثمان، خراسانی خراسان کے رہنے والے تھے، مکہ میں سکونت
سکن مکہ، وسمع عید اللہ بن اختیار کر لی تھی، عبید اللہ بن ایاد اور حجر بن
ایاد، و حجر بن الحارث۔ حارث سے اخادیش کا سماج کیا۔

امام بخاری نے تاریخ صغیر میں سعید بن منصور کی وفات ۲۲۷ھ ہی بیان کی ہے، ابن ابی
حاتم رازی لکھتے ہیں:-

سعید بن منصور، ابو عثمان ابو عثمان سعید بن منصور نے مکہ میں سکونت
سکن مکہ ومات بمکہ اختیار کی اور وہیں وفات پائی۔
اس کے بعد ابن ابی حاتم نے اساتذہ وتلامذہ اور توثیق کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔
امام ذہبی لکھتے ہیں:-

سعید بن منصور بن شعبہ سعید بن منصور بن شعبہ، حافظ حدیث امام
الحافظ، الامام الحجة، ابو اور حجت ہیں، ابو عثمان کنیت ہے مروزی
عثمان المروزی، ويقال الطالقانی طالقانی اور بلخی کی نسبت سے مشہور ہیں،
ثم البلخی المجاور لعی مجاور مکہ صا السنن مجاور مکہ ہیں، ان کی تصنیفات میں کتاب السنن ہی

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں :-

سعید بن منصور صاحب السنن المشہور سعید بن منصور کتاب السنن کے مصنف
التي لا يشارك فيها إلا القليل - ہیں، جس میں بہت کم لوگ ان کے
مقام کو پہنچ سکے۔

ر البداية ۲۹۹

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں :-

سعید بن منصور بن شعبۃ الخراسانی سعید بن منصور بن شعبۃ خراسانی کی کنیت
ابو عثمان المروزی و یقال ابو عثمان ہے، مروزی اور طالقانی کی
الطالقانی یقال ولد نسبت سے مشہور ہیں ایک قول کے مطابق جو طالقانی
بحوزجان و نشأ ببلخ و طاف میں پیدا ہوئے اور بلخ میں نشوونما ہوئی اور
البلد، و سكن مكة و مات طلب علم میں بہت سے شہروں کا چکر کاٹا،
بھا۔ آخر میں مکہ میں سکونت پذیر ہو کر وہیں فوت
ہوئے (۴ - ۸۹)

ابن العما و لکھتے ہیں :-

ابو عثمان سعید بن منصور الخراسانی ابو عثمان سعید بن منصور خراسانی حافظ
الحافظ، صاحب السنن (۶۲) حدیث اور کتاب السنن کے مصنف ہیں
اساتذہ و تلامذہ امام سعید بن منصور کی علمی زندگی دوسری صدی ہجری کے وسط سے شروع
ہوئی جس میں علوم حدیث کی باقاعدہ تدوین شروع ہو گئی تھی، اور پورا
عالم اسلام ایک دارالعلم کی حیثیت رکھتا تھا، علمائے اسلام بڑے جوش کے ساتھ دنیائے اسلام
میں گھوم گھوم کر احادیث رسول کی روایت میں مشغول تھے، امام سعید بن منصور نے بھی مرو،
طالقان، بلخ، مکرمرہ اور دوسرے اسلامی ملکوں کے محدثین سے فیض اٹھایا، حافظ ابن حجر نے

ان کے ان اسفار کو طاف البلاد کے جامع الفاظ سے تعبیر کیا ہے، ذہبی نے ان کے چند شیوخ کے نام لکھ کر وخلق اور ابن حجر نے جماعۃ لکھا ہے، جن اساتذہ کے نام تصریح کے ساتھ تراجم ورجال کی کتابوں میں آئے ہیں، وہ یہ ہیں، امام مالک، لیث بن سعد، عبید بن ایاد، حجر بن حارث، طعمہ بن عمرو، فلیح بن سلیمان، ابو معشر نجیح سندی، ابو عوانہ، حماد بن زید، ابو قتادہ، حارث بن عبید، داؤد بن عبد الرحمن، ابو الاحوص، سفیان بن عیینہ، مہدی بن میمون، ہشیم اور جریر بن عبد الحمید وغیرہ رحمہم اللہ۔

آپ کے تلامذہ و اصحاب کی فہرست بھی بہت طویل ہے، ذہبی نے کچھ شاگردوں کے نام لکھ کر وخلق اور ابن حجر نے وطائفۃ اور ابن کثیر نے جماعۃ لکھ دیا ہے، چند کے نام یہ ہیں: امام احمد بن حنبل، ابو زرعہ، رازی، ابو زرعہ دمشقی، ابو بکر الاثرم، ابو داؤد، بشر بن موسیٰ، ابو شعیب حرانی، محمد بن علی الصائغ، یحییٰ بن موسیٰ، ابو ثور، عبد اللہ دارمی، محمد بن علی بن میمون رقی، عباس ابن عبد اللہ سندی، عمرو بن منصور، نسائی، ذہلی، حرب بن اسمعیل کرمانی، حسن بن محمد زعفرانی، احمد بن نجدہ بن عربان، احمد بن خلیل حلبی، محمد بن خلیفہ بن صدقہ، ابو جعفر عنبر دیر عاقولی، عبد اللہ بن محمد بن اسمعیل بن لاحق بن نزار، اور جعفر بن محمد بن قفقاع ابو محمد بغوی وغیرہ رحمہم اللہ، ذہبی نے العبر میں اور ابن عساکر نے شذرات الذہب میں تصریح کی ہے کہ امام بخاری بھی ایک واسطہ سے آپ کے شاگردوں میں ہیں۔

وقد روی البخاری عن رجلی
عندہ
روایت کی ہے۔

ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام احمد نے اپنے استاذ سعید بن منصور کی زندگی ہی میں ان کے حوالہ سے روایت کی۔

واحمد بن حنبل حدثنا عنہ
احمد بن حنبل نے سعید بن منصور سے پڑھی ہوئی

وہو جیتی۔ حدیثوں کی روایت ان کی زندگی ہی میں کی۔

کسی استاذ کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اس کی زندگی ہی میں اس کی بیان کی ہوئی احادیث اس کا شاگرد اپنے حلقہ درس میں بیان کرے، ان کے تلامذہ میں محمد بن علی الصائغ اور احمد بن نجده کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپنے استاذ کی کتاب السنن کی روایت کی ہے، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔

و محمد بن علی بن زید الصائغ محمد بن علی بن زید صائغ اور احمد بن نجده ابن
واحمد بن نجده بن العریبان عریبان ان دونوں نے سعید بن منصور کی
دھارا و یا کتاب السنن عنه کتاب السنن کو ان سے روایت کیا، اور
رتہذیب التہذیب ج ۲ ص ۵۹ دوسروں کو پڑھایا۔

چنانچہ سنن سعید بن منصور کا جو نسخہ دستیاب ہوا ہے، وہ محمد بن علی بن زید الصائغ ہی کی روایت سے ہے۔

ہمارے محدثین کرام کا حافظہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ، ثقاہت اور تجربہ کھلا ہوا معجزہ ہے، امام سعید بن منصور کو بھی اس سے حصہ وافر ملا تھا، ان کے شاگرد حرب بن اسمعیل کربانی کا بیان ہے:-

املی علینا نحواً من عشرة آلاف انہوں نے ہم کو تقریباً دس ہزار حدیثیں زبانی
حدیث من حفظہ ثم صنف بعد ذلك ^(ایضاً) ملا کر ایسے، اس کے بعد تصنیف کا کام کیا۔
احمد بن صالح اور عبد الرحمن بن ابراہیم کا بیان ہے:-

انہما حضرا یحییٰ بن حسان ان دونوں نے یحییٰ بن حسان اور سعید بن
یقدمہ، ویری لہ حفظہ وکان منصور کو سب پر ترجیح دیتے ہوئے دیکھا
حافظاً۔ ہے اور یحییٰ بن حسان خود ان کے حافظہ کے

قائل تھے، اور وہ حافظ حدیث تھے، (ایضاً)

امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔

المحافظ، الامام، الحجة (تذکرۃ الحفاظ ج ۵) سعید بن منصور حافظ، امام اور حجت ہیں۔
ابن العماد نے بھی ان کو الحافظ کے لقب سے یاد کیا ہے، (شذرات الذہب ج ۲ ص ۶۲)
امام سعید بن منصور کے تبحر اور حافظہ کے لیے اتنی شہادتیں کافی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے
کہ کم از کم ان کو دس ہزار حدیثیں یاد تھیں، اور حفاظ حدیث میں ان کا شمار ہوتا تھا۔
ان کے تبحر علمی کا اندازہ ذیل کی تصریحات سے بھی ہوتا ہے۔
سلمہ بن شیبہ کا بیان ہے کہ۔

ذکرت سعید بن منصور للاحمد میں نے ایک مرتبہ امام احمد کے سامنے سعید بن
بن حنبل فأحسن الثناء علیہ منصور کا تذکرہ کیا تو امام صاحب نے ان
وفخم امرہ۔ (تذکرۃ الحفاظ کی بڑی تعریف کی اور ان کے علمی کام کی
ج ۲ ص ۵ والبدایۃ والنہایۃ ج ۱۰ ص ۹۹) بڑی اہمیت ظاہر کی۔

محدثین کرام میں امام اسمعیل بن علیہ بڑے پایہ کے محدث تھے، سعید بن منصور ان کی
احادیث کے راوی و ناشر تھے، ابو عبد اللہ حاکم کا بیان ہے۔

وكان راوية ابن علي
واحد ائمة الحديث - سعید بن منصور امام ابن علیہ کے علم کے
راوی و ناقل اور ائمہ حدیث میں ایک
(تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۹۰) امام ہیں۔

علوم حدیث میں ان کی جامعیت کی شہادت ابو حاتم رازی اور ابن حبان نے ان الفاظ
میں دی ہے۔

كان ممن جمع وصنف - سعید بن منصور ان علماء میں سے تھے جنہوں

(تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۵ و تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۹۰) نے احادیث کو جمع اور مدون کیا ہے۔

تقریباً سب ہی ائمہ جرح و تعدیل امام سعید بن منصور کے ثقہ، حجت، متقن اور مثبت

ہونے پر متفق ہیں، اور ان کی توثیق کا اعتراف شاندار الفاظ میں کیا ہے، امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے، حرب بن اسماعیل کا بیان ہے:-

سمعت احمد بن حنبل بحسن الثناء میں نے امام احمد کو سعید بن منصور کی اچھے انداز علی سعید بن منصور۔ میں تعریف کرتے ہوئے سنا ہے۔

سلمہ بن شبيب کا یہ بیان گزر چکا ہے کہ:-

ذکرت سعید بن منصور میں نے امام احمد کے سامنے سعید بن منصور کا تذکرہ

لاحمد بن حنبل فأحسن الثناء کیا تو انھوں نے نہایت اچھے الفاظ میں ان کی تعریف کی اور ان کے علمی کام کو اہمیت دی،

امام احمد کا ایک قول یہ بھی ہے۔

هو من اهل الفضل والصدق سعید بن منصور رباب فضل اور اہل صدق میں سے ہیں ابن ابی حاتم رازی نے لکھا ہے۔

سألت ابا عن سعید بن منصور میں نے اپنے والد ابو حاتم رازی سے سعید بن منصور کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان کو ثقہ بتایا، فقال ثقة۔

عیسیٰ بن بشیر کا بیان ہے۔

سألت محمد بن عبد الله میں نے محمد بن عبد الله بن نمیر سے سعید بن منصور بن نمیر عن سعید بن منصور کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ فقال ثقة۔ وہ ثقہ ہیں۔

ابو حاتم رازی کا قول ہے:-

ثقة من المتقنين الاثبات سعید بن منصور متقن اور ثبت ہیں۔

محمد بن ابراہیم کا حال یہ تھا کہ:-

اذا حدث عنه اثني عليه وكان جب سعید بن منصور کی احادیث کی روایت کرتے

یقول حدثنا سعید و توان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے کہ ہم سے سعید نے
کان ثبتاً۔ یہ حدیث بیان کی ہے اور وہ ثبت تھے۔

ابن حبان نے کتاب الثقات میں یہی الفاظ لکھے ہیں۔
خلیلی نے کہا ہے۔

ثقة، متفق علیہ۔ سعید بن منصور ثقہ ہیں انکی ثقاہت پر سب کا اتفاق ہے

اسی طرح ابن فراش، ابن قانع، ابو زرعہ، مشقی، مسلم بن قاسم اور دیگر ائمہ حدیث نے امام
سعید بن منصور کو ثقہ اور ثبت کہا ہے۔

ان تمام جہاں ذہ علم و فن اور ائمہ جرح و تعدیل کی ان تصریحات کے مقابلہ میں یعقوب
بن سفیان نے امام سعید بن منصور کے بارے میں کہا ہے۔

کان اذا رأی فی کتابہ خطأ وہ جب اپنی کتاب میں کوئی غلطی دیکھتے تو اسے
لہریر جمع عندہ رجوع نہیں کرتے تھے۔

حافظ ابن حجر نے انتہائی دیانتداری کی بنا پر یہ قول بھی نقل کر دیا ہے، مگر دوسرا کوئی شخص بھی
اس میں یعقوب کا ہمنوا نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

باتفاق مورخین امام سعید بن منصور کی وفات مکہ مکرمہ میں رمضان ۲۲۷ھ
وفات اور عمر میں ہوئی، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ۲۲۹ھ لکھ کر "او نحوھا" لکھا
ہے، مگر تاریخ صغیر میں ۲۲۷ھ ہی کو اختیار فرمایا ہے، ابن یونس نے جائے وفات مکہ مکرمہ کے
بجائے مصر بتائی ہے، ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں رمضان ۲۲۷ھ میں مکہ مکرمہ میں وفات کی
تصریح کر کے لکھا ہے۔

قلت وهو فی عشر للثعین اس وقت ان کی عمر نوے کی دہائی میں تھی۔
۲۲۷ھ میں وفات کے وقت اگر سعید بن منصور کی عمر اسی اور نوے کے درمیان میں تھی۔

۱۔ ان اقوال کے لیے کتب بحوالہ بالا ملاحظہ ہوں۔

تو اس اعتبار سے ان کی ولادت ۱۲۷ھ کے قریب ہوئی ہوگی۔

کتاب السنن امام سعید بن منصور نے اس دور میں آنکھ کھولی جب پورے عالم اسلام میں احادیث کی تدوین ہو رہی تھی، ۱۲۷ھ اور ۱۳۵ھ کا درمیانی زمانہ احادیث کی تدوین و تالیف کا ابتدائی زمانہ ہے، ہر اقلیم کے ائمہ حدیث نے اپنی مرویات و احادیث کو اسی دور میں مدون کیا اور اسی کے بعد محدثین کرام نے احادیث کی روایت کے ساتھ ساتھ ان کی جمع و تدوین کا سلسلہ بھی جاری رکھا، چنانچہ امام سعید بن منصور نے یہ دونوں کام انجام دیے، مگر کتاب السنن کے علاوہ ان کی اور کسی تصنیف کا تذکرہ نہیں ملتا، ان کی تصنیفی خدمت کا تذکرہ ابو حاتم رازی اور ابن جہان نے اس طرح کیا ہے۔

وکان ممن جمع و صنف - سعید بن منصور احادیث کے جامع و مصنف تھے۔

کتاب السنن اپنی زندگی کے آخری دور میں جب مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، لکھی، مکہ مکرمہ میں ۲۲۷ھ میں وفات ہوئی، اس کے پہلے اور ۲۱۹ھ کے بعد یہ کتاب لکھی تھی، آپ کے شاگرد حرب بن اسماعیل کرمانی کا بیان ہے۔

کتبت عنہ ۱۲۹ھ، املی علینا میں نے ان سے ۲۱۹ھ میں احادیث لکھیں،

نحواً من عشرة آلاف حدیث حفظہ انہوں نے ہمیں تقریباً دس ہزار حدیثیں

ثم، صنف بعد ذلك - (تہذیب التبذیر ج ۴ ص ۲۹) زبانی لکھائیں، اس کے بعد تصنیف کا کام کیا

یہی وجہ ہے کہ کتاب السنن کی روایت آپ کے بہت سے تلامذہ میں سے صرف دو نے کی، جو آخر

تک آپ کی خدمت میں رہے، یا بعد میں شاگرد ہوئے، ایک محمد بن علی بن زید الصائغ، اور

دوسرے احمد بن نجدہ بن عربان۔

یہ تعجب انگیز ہے کہ سنن سعید بن منصور احکام میں حدیث کی بڑی جلیل القدر کتاب ہے،

اور اس کا زمانہ تصنیف صحیحین اور سنن اربعہ سے پہلے ہے، اس کے باوجود ان کے دو معاصر

تذکرہ نگاروں ابن سعد اور امام بخاری میں سے کسی نے اس کتاب کا تذکرہ نہیں کیا، اور نہ

ابن ابی حاتم رازی نے اس کا نام لیا، جو کہ سعید بن منصور کے تھوڑے دنوں بعد ہوئے ہیں، بعد میں اس کتاب کی اہمیت اس طرح ظاہر ہوئی کہ امام سعید بن منصور اپنی اسی کتاب کی نسبت سے مشہور ہوئے، چنانچہ آٹھویں صدی ہجری میں ان کو اس کتاب کی نسبت سے صاحب السنن کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، سب سے پہلے امام ذہبیؒ متوفی ۴۳۰ھ نے تذکرۃ الحفاظ اور العبر فی خبر من غیر میں اور امام ابن کثیرؒ متوفی ۷۴۰ھ نے البدایہ والنہایہ میں صاحب السنن لکھا، بلکہ ابن کثیر نے اس کتاب کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا کہ:-

صاحب السنن المشہور... التي لا سعید بن منصور کی کتاب السنن وہ مشہور کتاب ہے
یشادکہ فیہا القلیل۔ جس میں بہت کم لوگ ان کی ہمسری کر سکے۔

ابن عماد متوفی ۵۹۰ھ نے بھی شذرات الذہب میں اسی نسبت سے آپ کا تعارف کرایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آٹھویں صدی سے پہلے سنن سعید بن منصور مشہور و متعارف نہیں تھی، سعید بن منصور کے دو شاگردوں نے اپنے زمانہ میں اس کی روایت کی تھی، اور سنن کی دیگر کتب کی طرح اس کا بھی رواج ہوا، اور علمائے اسلام نے اپنی تصنیفات میں اس کی احادیث و آثار کو درج کیا اور اس کو احادیث کی معتبر و مستند کتابوں میں شمار کر کے اپنا ماخذ بنایا چنانچہ ساتویں صدی ہجری کے مشہور محدث حافظ ابو العباس احمد بن عبد اللہ محب الدین، طبری، علی رحمہ اللہ، متوفی ۳۲۰ھ نے حج و مناسک کی مشہور کتاب ”القریٰ لقاصداً للقرای“ میں سنن سعید بن منصور سے بہت زیادہ احادیث و آثار نقل کئے ہیں، اس کا شاید ہی کوئی صفحہ اس کی احادیث و آثار سے خالی ہو، اور بہت سے ابواب میں صرف اسی کی احادیث و آثار درج ہیں ساڑھے چھ سو صفحات کی اس کتاب میں جگہ جگہ خرجہ سعید بن منصور، خرجہ سعید بن منصور، خرجہا سعید بن منصور، خرجہ بن سعید بن منصور، خرج جمع ذالک سعید بن منصور، خرجہا سعید بن منصور فی سننہ کی تصریح موجود ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سنن سعید بن منصور

لہ العبر ج ۱ ص ۲۹۹ میں ”صاحب السیر“ جو صاحب السنن کی محرف شکل ہے اور یہ طباعت کی غلطی یا کتابت کی خطا ہے

میں حج و مناسک سے متعلق کس قدر مستند اور کس کثرت سے احادیث و آثار درج ہیں، بعد کی کتابوں میں سنن سعید بن منصور کو سنن وصحاح کی دوسری مشہور و مستند کتابوں کی طرح معیاری کتاب قرار دے کر اس کو ماخذ بنایا گیا۔

سنن سعید بن منصور کا موجود نسخہ | جیسا کہ ابتدا میں کہا گیا ہے، اس ناوردنایاب کتاب کی تیسری جلد وہ بھی ناقص محترم ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کی کوشش سے ۱۳۸۶ھ میں ترکی کے مشہور کتب خانہ محمد پاشا کوپرلی سے دستیاب ہوئی، یہ مخطوطہ نہایت خوشخط ہے، اس کی پشت پر مصنف ابن ابی شیبہ درج تھا، مگر اندرونی شہادتوں سے پتہ چلا کہ یہ سنن سعید بن منصور کا ٹکڑا ہے، اس جلد میں حسب ذیل ابواب و کتب ہیں :-

(۱) باب الحث علی تعلیم الفرائض، من کتاب الفرائض (۲) کتاب ولایۃ العصبۃ (۳) کتاب الوصایا (۴) کتاب النکاح (۵) کتاب الطلاق (۶) کتاب الجہاد

اس جلد کی ابتدا بسم اللہ کے بعد اس عبارت سے ہوتی ہے :-

أخبرنا الأنماطی، قال أبنی الکرجی رحمہ اللہ، قال أبنی أبو علی بن شاذان قراءۃ علیہ واذا أسمع، قال أنا السجستانی قال أنا محمد بن علی الصائغ، قال ثنا سعید بن منصور، قال باب الحث علی تعلیم الفرائض - حد ثنا أبو عوانۃ و أبو الاوص و جری بن عبد الحمید عن عاصم الاحول عن موری العجلی، قال قال عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تعلموا الفرائض الخ -

یہ نسخہ ربیع الاول ۲۵۱ھ میں دمشق کے قریب عبادیۃ نامی قریہ میں محمد بن احمد بن علی خطیب کے قلم سے لکھا گیا ہے، آخری صفحہ کے خاتمہ پر ترقیمہ کی یہ عبارت ہے :-

”آخر کتاب الجہاد، کتبہ العبد الفقیر الی رحمۃ اللہ تعالیٰ محمد بن احمد بن علی الخطیب یومئذ بقریۃ العبادیۃ من مرج دمشق رحمہ اللہ وغفر لہ وکان الفراع من کتابتہ العشر الاول من شہر ربیع الاول سنۃ خمس وعشرین

وسبعمائة من الهجرة النبوية۔

• اس جلد میں اسلام کے شخصی قوانین اور عائلی زندگی کے بارے میں بہت سے ایسے واقعات اور احادیث و آثار موجود ہیں جو حدیث کی دوسری کتابوں میں نہیں ملتے، نکاح و طلاق وغیرہ معاشرتی زندگی کے متعلق صحابہ کرام کے بہت سے آراء اور فتاوے ہیں کتاب الجہاد میں عہد صحابہ کے بین الاقوامی امور و معاملات سے متعلق عہد نامے پاسے جاتے ہیں، جن سے رومیوں اور ایرانیوں اور خلافت اسلامیہ کے تعلقات و معاملات کی نوعیت پر اچھی خاصی روشنی پڑتی ہے۔

اس کے مکمل نسخہ کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے، صرف تیسری جلد کا ناقص نسخہ دستیاب ہو سکا ہے، جو انشاء اللہ پوری کتاب کے لیے مقدمۃ الجیش ہوگا۔

فضل اللہ الصمد

توضیح الادب المفرد

تقسیم ہند کے بعد سے یہاں کے مسلمانوں میں انتشار و پریشان کا جو عالم برپا ہے اور جو پُر آشوبی شباب ہے اسے دیکھتے ہوئے یقین نہیں آتا کہ یہاں اسلامی علوم و فنون کی ٹھوس خدمت انجام پاسکتی ہے، اور یہاں کے علماء و فضلاء بھی عالم اسلام کے ارباب علم و فضل کی طرح علمی و تحقیقی کام کر سکتے ہیں، مگر الحمد للہ کہ اس دور میں بھی اس ملک میں ایسے اساطین علم تحقیق موجود ہیں جو رات دن علمی و دینی امور میں منہمک رہ کر اسلامی علوم کے خالص دینی موضوعات عربی زبان میں کام کر رہے ہیں، اس سلسلہ میں حدیث و رجال کی قدیم کتابیں تعلیق و تصحیح کے بعد شائع کرنا، شروح و حواشی اور مستقل کتابیں لکھنا سب کچھ ہو رہا ہے، پھر اجتماعی طور سے زیادہ انفرادی طور سے کام ہو رہا ہے اور یہاں کے علماء اپنے طور پر وہ کام کر رہے ہیں جو آج دنیا کے علمی حلقہ میں ادارے، اکاڈمیاں اور جماعتیں کر رہی ہیں، اس دور میں ہندوستان کے اسلامی ادب عالی میں عربی زبان میں جو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور شائع ہوئی ہیں، ان میں فضل اللہ الصمد شرح الادب المفرد، از مولانا فضل اللہ صاحب گیلانی، مرعاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح از مولانا عبید اللہ صاحب مبارک پوری، امانی الاخبار شرح معانی الآثار از مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی، رجال السند الہند اور العقائد الثمین از قاضی اطہر مبارکپوری خاص طور سے نمایاں ہیں اور پورے عالم اسلام کے علمی و دینی کارناموں میں شمار کی جانے کے قابل ہیں، یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام میں ان کتابوں کے ساتھ اعتنا کیا گیا، ان کو دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے کہ اس گئی گزری حالت میں بھی اس ملک میں ایسے اہل علم موجود ہیں جو پورے انہماک سے اپنا کام

کر رہے ہیں اور ان کی علمی خدمات دنیا نے اسلام میں سعی مشکور بن کر نمایاں ہو رہی ہیں، اس وقت ہم فضل اللہ احمد پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔

امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع الصحیح حدیث کی وہ کتاب

الادب المفرد کی اہمیت

ہے جسے امت محمدیہ نے "صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ" مانا ہے، اس کے علاوہ بھی امام بخاریؒ کی متعدد قیمتی تصانیف ہیں جن میں الادب المفرد اپنی خصوصیت کے اعتبار سے خاص اہمیت و عظمت رکھتی ہے، اس کتاب میں امام صاحب نے ان احادیث رسولؐ، آثار صحابہ اور اقوال و احوال تابعین کو چھوٹے چھوٹے ابواب کے ماتحت جمع کیا ہے جو ایک مسلمان فرد کی دینی و اسلامی زندگی کے لیے معیار ہیں، یہ کتاب اسلامی اخلاقیات کے لیے جامع قوانین ہے۔ ہمارے علم میں اس موضوع پر سب سے پہلے حضرت امام مالک متوفی ۱۷۹ھ نے ایک مستقل کتاب خلیفہ ہارون الرشید کی خواہش و فرمائش پر لکھی تھی جو "رسالة الامام مالک الی ہارون الرشید" کے نام سے مشہور ہے اور مصر میں چھپ چکی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، راقم نے بھی "مسلمان" کے نام سے اس کی تلخیص و ترجمہ کیا ہے اور دوبارہ کتاب چھپ چکی ہے۔ نیز احادیث کی کتابوں میں کتاب الادب اور دیگر ابواب و فصول کے تحت اخلاقی احادیث موجود ہیں مگر اس موضوع پر الادب المفرد مستقل دستوریات کی حیثیت رکھتی ہے، اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کتاب کی تقریباً نصف احادیث صحیح بخاری کے مرتبہ کی ہیں اور نصف احادیث سے کم صحیح مسلم کے مرتبہ کی ہیں اور باقی حدیثیں صحیح میں سنن سے زیادہ مرتبہ کی ہیں، نیز اس میں امام بخاری نے ان بہت سی احادیث کو موصول بیان کر دیا ہے جن کو صحیح بخاری میں تعلیقاً درج کیا ہے، اس میں وہ احادیث بھی ہیں جن کے کسی راوی یا کسی لفظ کے بارے میں محدثین کو ذہول ہو گیا تھا، امام بخاری نے ان کو اس کتاب میں نہایت واضح طور پر بیان کیا ہے، اور اس کی سب سے نمایاں اہمیت و خصوصیت یہ ہے کہ

اس میں بہت سے ایسے آثار و اخبار ہیں جو احادیث کی دوسری کتابوں میں نہیں ملتے، ان تمام خصوصیات کی وجہ سے الادب المفرد اسلامی اخلاق و آداب کے ساتھ احادیث و آثار کا مستند ترین مجموعہ ہے، اس کا ایک خلاصہ امام سیوطی نے المنتقی کے نام سے کیا تھا جیسا کہ چلی نے کشف الظنون میں لکھا ہے، مگر اس اہمیت و عظمت کے باوجود یہ کتاب امام بخاری کی بعض دوسری کتابوں کی طرح ان کی الجامع الصحیح اور التاریخ الکبیر کی عظمت و شہرت کی وجہ سے ابھرنے لگی اور اس کے ساتھ بہت کم اعتبار ہو سکا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتابوں کی مقبولیت کا بھی ایک خطہ اور زمانہ طبع و اشاعت ہوتا ہے، قدامت کی کتنی ہی اہم کتابیں ہیں جو ہمارے زمانہ میں رائج ہوئیں، الادب المفرد کا بھی یہی حال ہوا، اور آخری دور میں ہندوستان کے علماء اسے منظر عام پر لانے کا شرف رکھتے ہیں، جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس کی طبع و اشاعت، ترجمہ اور شرح کا فخر یہیں کے علماء کو حاصل ہے، البتہ دو بائسطنطینیہ میں طبع ہوئی تھی، یہ کتاب ہندوستان میں پہلی بار ۱۳۰۲ھ مطبع خلیلی شاہ آباد (آرہ) میں چھپی، پھر ۱۳۰۹ھ میں مطبع الشیخ عبد الواحد التازی مصر میں دو قسم کے کاغذ پر طبع ہوئی، میرے کتب خانہ میں اسی طبع کی ہے، ان دنوں مصر سے اس کا جدید ایڈیشن نئے طرز کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ شائع ہوا ہے جس میں فضل اللہ انصاری کے بھی حوالے موجود ہیں۔ اس کا پہلا اردو ترجمہ نواب صدیق حسن خاں صاحب مرحوم نے توفیق الباری کے نام سے ۱۳۰۶ھ میں مطبع مفید عام آگرہ میں چھپوایا، دوسرا اردو ترجمہ مولانا عبدالغفار صاحب مہدانوی بہاری نے مطبع خلیلی آرہ میں ۱۳۰۹ھ میں طبع کرایا، نیز اس کتاب کے قلمی نسخے ہندوستان کے مختلف کتب خانوں میں موجود تھے، چنانچہ تین نسخے کتب خانہ سعیدہ حیدر آباد ہی میں موجود تھے، اور اس کا ایک مخطوط کتب خانہ ظاہریہ دمشق میں تھا، ان تمام مطبوعہ و مخطوط نسخوں کو سامنے رکھ کر حضرت مولینا فضل اللہ صاحب گیلانی سابق استاد تفسیر جامعہ عثمانیہ حیدر آباد نے اس کی بہترین شرح فضل اللہ الصمد شرح الادب

المفرد کے نام سے لکھی، اور اس اہم کتاب کو اپنی علمی و تحقیقی کاوشوں کا محور و مرکز بنا کر اس کا وہ حق ادا کیا جو اب تک علمائے امت کے ذمہ قرض کے طور پر باقی تھا، اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کو دارین میں جزائے خیر دے۔

اس شرح کی خصوصیت | مولانا موصوف نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اور بہترین کوشش اس کی شرح کے لیے وقف فرمائی، مطبوعہ اور قلمی نسخوں میں مقابلہ

کیا، غیر مالک سے بعض قلمی نسخوں کے فوٹو منگوائے، علمائے اسلام اور بعض مستشرقین سے خط و کتابت کی، اس میں اب تک جو غلطیاں چلی آرہی تھیں ان کی تصحیح کی سند کے روادے رجال کی تحقیق کر کے ان کے حالات لکھے، شرح میں قدما کی پیروی کرتے ہوئے جدید حالات کی پوری پوری رعایت رکھی، احادیث و آثار کی تخریج کر کے بتایا کہ الادب المفرد کی حدیثیں کن

کتاب احادیث میں موجود ہیں، اور کون ایسی احادیث ہیں جو صرف اسی کتاب میں ہیں۔

دوسری کتابوں میں نہیں مل سکتی ہیں، محدثانہ مباحث کے ساتھ فقہی مسائل اور دوسرے

مسائل و مباحث حسب ضرورت بیان کئے، احادیث کی شرح میں جہاں حدیث و فقہ کی

دوسری کتابوں اور شرحوں کے حوالے اور اقتباسات دیئے ہیں معمولی تصرف و تغیر سے بات

کہاں سے کہاں پہنچا دی، اور چونکہ شارح ایک علمی اور روحانی خانوادہ کے ممتاز فرد ہیں اور

صلاح و تقویٰ اور علم و فضل کی وراثت رکھتے ہیں اس لیے احادیث کی شرح اور روادے

رجال کے تراجم میں روحانیت محسوس ہوتی ہے، محدثانہ اور فقیہانہ موثر گافیاں اور علمی و فنی

مباحث اس شرح کے جزر و جزر سے ظاہر ہوتے ہیں، روادے رجال کی تلاش و تحقیق میں سعی بلیغ کی ہے

نیز ایک ایک حدیث اور اثر کی تعلیق و تصحیح کے ساتھ ان کے متعدد فقہارس و جداول تیار

کیے ہیں، اور فہرست میں صفحہ اور باب کے نمبر کے ساتھ اس باب میں جو احادیث اور آثار

آئے ہیں ان کی الگ الگ تعداد بتائی ہے، احادیث و آثار کی تخریج اور ان کی فہرست سازی

بڑی عرق ریزی سے کی گئی ہے، اور تفصیل سے بتایا ہے کہ صحاح ستہ میں کس کس نمبر کی احادیث

ہیں اور صحاح ستہ میں سے کس کتاب میں کون سی حدیث ہے، اور کس کتاب میں نہیں ہے، اور سنن، مسانید، اور جوامع کی کن کن کتابوں میں کون کون سی احادیث موجود ہیں اس جدول کے بعد ان اساتذہ و شیوخ کا جدول ہے جن سے امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کی ہے پھر اسماء و اعلام، قبائل اور مقامات کی فہرست ہے، الغرض فضل اللہ الصمد ساہا سال کی محنت شاقہ کے نتیجے میں اہل علم کے سامنے آئی ہے۔

۱۳۸۱ھ میں حجاز کے مشہور مخیر تاجر یوسف زبیلی علی رضا کے زیر اہتمام و انتظام مطبعہ سلیفہ مصر میں طبع ہوئی، اور مصر کے قدیم محقق و محشی شیخ محب الدین الخطیب کی تکرانی میں طباعت کا کام انجام پایا ہے، مگر بے شمار مطبعی اغلاط نے کتاب کی اہمیت پر بٹہ لگا دیا ہے۔ جس کے لیے شارح ہر طرح معذور اور اہل علم کی ہمدردی کے مستحق ہیں، بہترین سفید کاغذ پر دو جلدوں میں چھپی ہے، جلد اول کے کل صفحات ۶۴۸۔ اور جلد ثانی کے ۷۳۶ ہیں، اس طرح تقریباً چودہ سو صفحات میں غالباً دنیا میں سب سے پہلے الادب المفرد کی شرح چھپ کر شائع ہوئی ہے۔

مصحف عثمانی کا ایک مطبوعہ ٹکڑا (سورہ یٰسین)

ماہ معارف (دسمبر ۱۹۶۱ء) میں محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب (فرانس) کا ایک مکتوب شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے مجھ سے قاضی رشید بن زبیر اور راجہ رجمی کے بارے میں تحقیق کی خواہش ظاہر فرماتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ ”چند سال قبل رسالہ معارف نے مجھ سے پوچھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ کے نسخہ قرآن کی موجودگی کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر میرا جواب بھی چھپا تھا کہ اس کا عکس لے کر زار روس نے چھاپا تھا، اب اس کی کچھ مزید تفصیلات بھی ملی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کا نسخہ برٹش میوزیم میں نہیں (جیسا کہ میں نے لکھا تھا) ڈربام یونیورسٹی میں ہے، میں نے اس کا میکر و فلم منگوا یا ہے، اگر آجائے تو انشاء اللہ کچھ تفصیل آئندہ عرض کروں گا۔“

اس مصحف کے بارے میں معلومات کی فراہمی بڑی اہم چیز ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق میرے جو معلومات ہیں میں بھی ان کو پیش کر دوں، یہ مصحف عثمانی زار روس کے زمانہ میں شہر پٹرس برگ کے شاہی کتب خانہ میں موجود تھا، ۱۹۰۵ء میں ایک روسی عالم عبد اللہ بن ابیاس بن احمد شاہ بورغانی قریمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدس صحیفہ سے سورہ یٰسین نوٹو بلاک کے ذریعہ چھاپی تھی، جس کا ایک نسخہ بکلی کے مشہور فحیر تاجر جناب الحاج احمد غریب صاحب مرحوم کے ذاتی کتب خانہ میں محفوظ تھا، ہمارے علم میں ہندوستان میں اس کا صرف یہی ایک نسخہ تھا ۱۹۲۵ء جب مرحوم احمد بھائی صاحب اور ان کے انخوان جج و زیارت کے لیے گئے تو ندینہ منورہ میں ایک روسی مہاجر عالم سے انھوں نے یہ نسخہ

بہت بڑی رقم کے بدلے حاصل کیا جب فروری ۱۹۵۷ء میں سابق حاکم قطر الشیخ علی بن عبداللہ بن قاسم الثانی بھائی آئے تھے تو انھوں نے بھی اس کی زیارت کی، اور زیادہ سے زیادہ قیمت پر اسے حاصل کرنے کا اشارہ کیا مگر اس کے مالکوں نے جدا نہ کیا میں اس محفل میں ترجمان تھا یہ سورہ شریفہ ۲۲ صفحات پر مشتمل ہے، جدول کے اندر کی چوڑائی ۱۰ ۱/۲ انچ اور لمبائی ۱۰ ۱/۲ انچ ہے، ہر صفحہ میں ۱۱ سطریں ہیں، اور لمبائی میں ہے ٹائٹل پر تین سطریں اس طرح ہیں۔

یسین شریف

طبع برخصۃ النظائرۃ المطبوعات؛ فی بطن بوسرغ شہر اپریل ۱۹۵۷ء
طبع بمطبع الیاس میرزا البورغانی القریمی فی بطن بوسرغ۔
اس کے آخر میں خاتمۃ الطبع کے طور پر ترکستانی زبان میں ایک تحریر ہے جس میں تفصیل کے ساتھ مصحف عثمانی پر روشنی ڈالی گئی ہے، ہم نے بھائی مقیم ایک ترکستانی مہاجر عالم سے اس کا ترجمہ عربی زبان میں کرایا، اسی کا اردو ترجمہ ناظرین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔
اس ترجمہ و ترجمہ کے باوجود مصحف عثمانی کی پوری تفصیل معلوم ہوتی ہے، ملاحظہ ہو اس کے طابع و ناشر شیخ عبداللہ بن الیاس بن احمد شاہ بوسرغانی قریمی آخر میں لکھتے ہیں کہ ۶ مئی ۱۹۵۷ء کو میں نے اپنے وطن مالوف سے مقام پیڑس برگ کی طرف ہجرت کی، اور اس شہر میں مستقل طور سے رہنے لگا، ۱۹۵۹ء کی بات ہے کہ میں نے پیڑس برگ کے شاہی کتب خانہ کی سیر کی اور اس کے شعبہ مخطوطات کے قدیم قلمی نوادر کا مطالعہ کیا، اس نادر خزانہ میں ہر مذہب و ملت کی کتابیں ہیں، ایک دن حسن اتفاق سے ایک بڑی الماری کے اندر خط کوفی میں ایک قدیم مصحف شریف نظر پڑا، میں نے ادب و احترام کے ساتھ اس کی زیارت کی، بغور دیکھنے سے پتہ چلا کہ قرآن شریف کا یہ نادر و نایاب قلمی نسخہ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مبارک زمانہ کی باقیات صالحات میں سے ہے

سورة يسين كابتدائي نمونه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَسِينَ وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لَعَلَّكَ تَمْتَعُ
وَالْمُزْسِلِينَ عَلَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَسِينَ وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لَعَلَّكَ تَمْتَعُ
وَالْمُزْسِلِينَ عَلَى

اس سے میرے دل میں عقیدت و محبت کا پاکیزہ جذبہ پیدا ہوا، اور بار بار اس کی زیارت سے اپنے عشق کی تواضع کرتا رہا، اور مجھے خیال آیا کہ میں اس مقدس مصحف کے بعض اجزاء کو شائع کروں، اس کام کا مقصد صرف اخلاص عمل اور دینی خدمت تھا، چنانچہ میں نے اس بارے میں کتب خانہ کے محافظوں سے گفتگو کی، اور ان سے سہولت چاہی، انہوں نے اس نادر و نایاب نسخہ کی نقل کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ یہ بیش بہا نسخہ باہر نہیں جاسکتا، ان کے اس ہمت شکن جواب سے میں ایک گونہ بالوس ہو گیا، مگر انسان کی خوش بختی اس کے ساتھ ہوتی ہو بالآخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ۱۹۰۵ء میں اس صحیفہ مبارکہ سے سورہ یسین شریف کا فوٹو لیا اور اس کا پورا اہتمام کیا کہ اس کا مطبوعہ نسخہ اعلیٰ قلمی نسخہ کے عین مطابق ہو اور ہر کلمہ ہر حرف رویت اور حیثیت کے اعتبار سے قدیم نسخہ کے مشابہ ہو، میں نے اس کام میں اخراجات سے قطع نظر دل کھول کر روپیہ صرف کیا ہے، اور اصل نسخہ کے فوٹو لینے میں بڑی فیاضی اور احتیاط سے کام لیا ہے، اس کلام پاک کا اصل نسخہ چمڑے پر خط کو فی میں لکھا ہوا ہے، پورے کلام اللہ میں ۷۰۶ صفحات ہیں، چمڑے کی دباحت عجیب و غریب طریقہ سے کی گئی ہے آج بھی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام پاک اسی زمانہ میں اسی قسم کے کاغذ پر چھپا گیا ہے، میں نے مماثلت اور مشابہت کا اس درجہ اہتمام کیا ہے کہ کاغذ سازی کے کارخانہ سے خاص طور سے فرمائش کر کے ہی چمڑے کی طرح کا کاغذ تیار کرایا ہے۔ تاکہ اصل اور نقل کے درمیان رنگ، رویت اور سہیت میں بالکل مشابہت رہے، میں نے اصل نسخہ کے طول و عرض کو بھی برقرار رکھا ہے اور سائز کے بے میل ہونے کا خیال نہیں کیا اس طرح سورہ یسین شریف کا فوٹو دنیا میں پہلی بار شائع کرنے کا فخر حاصل کیا، مطبوعہ نسخہ میں رنگ اور نقش و نگار کا جو فرق اور تنوع ہے، اصل نسخہ میں بھی موجود ہے، البتہ مطبوعہ نسخہ کے کنارے کا سنہری کام اور ہیل بوٹے اور جلد کے اوپر نقش و نگار میرا اضافہ ہے۔

جیسا کہ تاریخوں میں ہے خلیفہ ذکا شان حضرت عثمان ذی النورینؓ اپنے حجۃ مبارک

میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے کہ آپ کی شہادت ہو گئی اور آپ کے خون کا قطرہ صحیفہ شریفہ کی آیت **فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** پر پڑا، زیر بحث نسخہ وہی کلام پاک ہے، اور اس آیت شریفہ پر خون کے دھبے نظر آتے ہیں، شہادت عثمان کے اس مقدس خون کی وجہ سے یہ نسخہ شریفہ اہم ترین اسلامی آثار میں شمار ہوتا ہے، اس بنا پر ہمارا ارادہ ہے کہ کسی وقت ہم اس صفحہ کو بھی شائع کریں گے جس پر اس پاک خون کا نشان ہے۔

سورہ یسین کی اشاعت کے بعد اگر ہمارے مسلمان بھائی اس کا احترام کر کے اس عاجز کی خدمت کریں گے اور معمولی مادی نفع پر اسے خرید کر ہمارے لیے مصارف کی آسانی بہم پہنچائیں گے تو ہم اس مقدس نسخہ کو بھی پوری کوشش کر کے شائع کر دیں گے۔

(توضیح) اس چیز نے مجھے استعجاب و حیرت کے سمندر میں ڈال دیا کہ یہ قدیم کلام پاک خط کوئی میں تیرہ سو سال پہلے لکھا گیا ہے اس کے باوجود اس میں عجیب عجیب باریکیاں اور محاسن ہیں۔ جب ان صفحات کو کنارے کی طرف سے ٹیڑھا کر کے دیکھا جاتا ہے تو حروف شیشے کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی روشنائی کی رنگت قہوہ جیسی ہے، (کتنی رنگ کی) اس میں بہت سے صفحات کی کتابت انتہائی واضح اور روشن ہے، اس کا رنگ نہ بدلا ہے، اور نہ شکل و صورت میں کوئی فرق آیا ہے، حالانکہ ہمارے زمانہ میں جو صنعت و حرفت اور علم و فن کا زمانہ ہے، اور جس میں نقش و نگار اور رنگ و روغن نہایت پائدار اور عمدہ طور سے بنائے جاتے ہیں، اور اس زمانہ میں نہایت کارگیری سے تیار ہوا رنگ تین چار سال کے بعد بدل جاتا ہے، مگر یہ قدیم قرآن شریف اپنے رنگ و روغن کے اعتبار سے بھی بالکل اصلی حالت میں ہے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سورہ یسین شریف ۲۲ صفحات پر مشتمل ہے، عبد اللہ ایاس بن احمد شاہ البورغانی القریمی ساکن شہر پیٹرس برگ، حقوق طبع بحق صاحب استنساخ محفوظ ہیں۔“

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ روس کے شہر پیٹرس برگ کے شاہی کتب خانہ میں

۱۹۵۷ء تک مصحف عثمانی کا وجود تھا، جس کے بارے میں قیمتی معلومات ہیں، ایک مرتبہ اس مصحف شریف کا وہ حصہ جس پر خون کے درجے ہیں فوٹو بلاک کا مطبوعہ نظر سے گزرا تھا کارڈ سائز پر تھا، غالباً یہ بھی اسی طابع و ناشر عالم کی کوشش سے شائع ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ انقلاب روس کے بعد یہ مکمل نسخہ ڈراما یونیورسٹی میں منتقل ہو گیا ہو، خدا کرے محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اس کی تلاش میں کامیاب ہو جائیں، اگر اس کا مکمل نسخہ روس میں ہوتا تو کمیونسٹ حکومت ضرور اس کا پروپیگنڈا کرتی، کیونکہ وہاں کے معمولی معمولی اسلامی مخطوطات کا شد و مد سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔

جنوری ۱۹۶۱ء کے معارف میں اس مضمون کے شائع ہوتے ہی مختلف استدراکات | ملک کے بہت سے اہل علم و تحقیق مصحف عثمانی کے روس میں ہونے

نہ ہونے کے بارے میں سوچنے لگے اور گویا اس سلسلے میں ایک نیا باب کھل گیا، اتفاق سے اسی ماہ کے رسالہ سویٹ دیس میں جو کہ روس کے ہندوستانی سفارت خانہ کی طرف سے شائع ہوتا ہے ایک مستقل مضمون مصحف عثمانی پر شائع ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ اب تک تاشقند کے کتب خانہ میں موجود ہے، ان ہی دنوں مولانا امتیاز علی خاں صاحب عرشی رامپوری نے مجھے لکھا کہ انہوں نے ۱۹۵۸ء میں جب روس کا سفر کیا تو وہاں اس مصحف کے بارے میں تلاش و تحقیق کی تھی۔

ان سب معلومات کو سامنے رکھ کر اپریل ۱۹۶۱ء کے معارف کے شذرات میں مصحف عثمانی پر مفصل بحث کی گئی اور لکھا گیا کہ اس مصحف کے بارے میں کئی استفسارات آئے ہیں، اس بحث کی ابتداء میں درج ہے کہ روس میں مصحف عثمانی کے نام سے کلام مجید کا جو نسخہ پایا جاتا ہے اس کے بارے میں اخباروں میں بھی خبریں آچکی ہیں، اور بعض مضامین بھی نکل چکے ہیں جنوری کے معارف میں بھی ایک مختصر مضمون شائع ہوا ہے، ان میں سب سے مستند اطلاع وہ ہے جو روس کے ہندوستانی سفارت خانے کے رسالہ سویٹ دیس کے جنوری نمبر میں شائع

ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصحف کسی زمانہ میں تیمور کے کتب خانہ میں تھا، پھر یہاں سے سمرقند کی مسجد احرار میں منتقل ہو گیا، ۱۸۱۵ء میں جب روس نے بخارا پر قبضہ کیا تو روسی گورنر جنرل وان کاف مان اول نے اس کو معمولی قیمت میں خرید کر سینٹ پیٹرس برگ کے شاہی کتب خانے میں داخل کر دیا، ۱۹۱۷ء کے انقلاب کے بعد مسلمانوں نے اس کا مطالبہ لیا، ان کے مطالبہ پر لینن نے واپس دلادیا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصحف اس وقت تاشقند کے کتب خانہ میں ہے لیکن مولانا امتیاز علی خاں صاحب عرشی کا بیان ہے کہ اس کی فوٹو کاپی تاشقند میں ہے، جس کو انہوں نے ۱۹۵۸ء میں سفر روس کے موقع پر خود دیکھا تھا، (معارف اپریل ۱۹۶۱ء) ان ہی دنوں ترقی پسند شاعر سردار جعفری روس گئے ہوئے تھے، اور انھوں نے ۲۸ اپریل ۱۹۶۱ء کو تاشقند میں مصحف عثمانی کی زیارت کی، جس کی تفصیل معارف (اگست ۱۹۶۱ء) میں ”مصحف عثمانی کے متعلق ایک عینی شہادت“ کے عنوان سے شائع ہوئی، ہمارے نزدیک بعض وجوہ کی بنا پر یہ بیان سب سے مفصل اور معتبر ہے، وہ لکھتے ہیں آج (۲۸ اپریل ۱۹۶۱ء) میں نے مصحف عثمانی کی زیارت کی، یہ مصحف ایک صندوق میں مقفل رہتا ہے، اور عام طور سے لوگوں کو نہیں دکھایا جاتا ہے، آج کل میوزیم بھی بند تھا لیکن ازبکستان کے دوستوں کی مہربانی سے مجھے آج اس کو دیکھنے کی اجازت مل گئی، میں اپنا کیمرا لے گیا تھا لیکن تصویر لینے کی اجازت نہیں تھی، ہاں یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ یا تو اس کا مانگرو فلم یا چند صفحات کی تصویریں سوویت سفارت خانے کے ذریعہ میرے پاس بھیج دی جائیں گی، یہ قرآن ۵۳ x ۶۸ سینٹی میٹر کے ۳۵۳ صفحات پر لکھا ہوا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ مکمل ہے، قرآن کا رائج نسخہ اسی بنیاد پر تیار ہوا ہے۔ نہایت نفیس اور حلی قلم سے خط کوئی بیہ کتابت کی گئی ہے، خون کے دھبے اب تک موجود ہیں، صفحات کا رنگ ایک طرف سے ہلکا زرد اور دوسری طرف سے سفید ہے، کیونکہ تحریر کے لیے ہرن کی کھال کا نہایت موٹا چمڑا

۱۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ قرآن کا موجودہ نسخہ اسی مصحف عثمانی پر تیار ہوا ہے۔

استعمال کیا گیا ہے، میوزیم کی ڈائرکٹر انیس تیس برس سے ایک خاتون نفیسہ صادق ہیں انھوں نے بتایا کہ صفحات اور خون کے دھبوں کے کمیکل امتحان سے اس کی قدامت کا صحیح اندازہ کیا گیا ہے اس نسخے کے علاوہ خط کوئی میں ایسے ہی تین اور نسخے تھے، لیکن اب وہ نایاب ہیں، صرف چند صفحات برٹش میوزیم لندن میں محفوظ ہیں۔

نفیسہ صادق کے بیان کے مطابق مصحف عثمانی چودھویں پندرھویں صدی عیسوی تک سلاطین ترکی کے قبضے میں تھا، قسطنطنیہ سے تیمور لنگ اس کو سمرقند لے آیا، ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سمرقند میں ایک شخص خواجہ احرار تھا، (حضرت خواجہ عبید اللہ احرارؒ) اس کے کچھ مرید کہ معظمہ سے واپس آرہے تھے، قسطنطنیہ کے دوران قیام میں ایک مرید نے وہاں کے ایک پاشا کو بیماری سے اچھا کیا، صحت یاب ہونے کے بعد پاشا نے جب اس کو منہ مانگا انعام دینا چاہا تو اس مرید نے مصحف عثمانی مانگ لیا، جو پاشا کے پاس تھا، پاشا نے تامل کیا، لیکن اس کے مصاحبوں نے رائے دی کہ وعدہ خلائی ٹھیک نہیں ہے، آپ تین دن کے لیے یہ مصحف اس شخص کو دیدیجئے اور تین دن کے بعد اس کو کچھ اچھی رقم دے کر واپس لے لیجئے گا۔ لیکن وہ مرید زیادہ چالاک نکلا، مصحف عثمانی کے ہاتھ آتے ہی وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو گیا تین دن بعد اس کی تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ سمرقند جا چکا ہے۔ انیسویں صدی کے وسط میں جب ترکستان کے علاقے روسی سلطنت میں شامل کر لیے گئے تو ۱۸۶۴ء میں اسی علاقے کے گورنر کی نظر خواجہ احرار کی مسجد میں مصحف عثمانی پر پڑ گئی، اس نے مسجد کے لیے سو روپے دیئے اور مصحف عثمانی کو سینٹ پیٹرس برگ کے کتب خانے میں بھیج دیا، ۱۹۱۷ء کے انقلاب روس کے فوراً بعد لینن نے اس کو مشرقی اقوام کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اس طرح یہ نسخہ لینن گراؤ سے پہلے تاتاریہ کے علاقے میں آیا اور پھر وہاں سے تاشقند کی انقلابی سویت کے پاس پہنچا۔ اور اب ازبکستان کی راجدھانی تاشقند کے تاریخی میوزیم میں محفوظ ہے۔

(۱۴)

قاضی رشید بن زبیر غسانی کی کتاب الذخائر والتحف

معارف اپریل اور مئی ۱۹۶۱ء میں راقم الحروف کا ایک مقالہ بعنوان "ہندو عرب کے قدیم علمی اور ثقافتی تعلقات" شائع ہوا تھا جو قاضی رشید بن زبیر کی کتاب الذخائر والتحف سے ماخوذ تھا اور اس کتاب کو محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب (پیرس) نے ایڈٹ کیا تھا، یہ مقالہ پڑھ کر ڈاکٹر صاحب نے جناب مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی صاحب ایڈیٹر معارف کو ایک خط لکھا جو معارف دسمبر ۱۹۶۱ء میں ایڈیٹر صاحب کے نوٹ کے ساتھ شائع ہوا اور اسی نمبر میں اس خط کے معا بعد میرا مضمون "قاضی رشید بن زبیر غسانی اسوانی مصری متوفی محرم ۵۶۳ھ میں شائع ہوا۔ اسکے بعد معارف فروری ۱۹۶۲ء میں مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کا ایک محاکمہ بعنوان الذخائر والتحف کس کی تصنیف ہے۔ چھپا، ہم بالترتیب ایڈیٹر معارف کا نوٹ، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا مکتوب، اپنا مقالہ اور مولانا کا محاکمہ درج کرتے ہیں، اہل علم و تحقیق اس دل چسپ بحث سے فائدہ اٹھائیں۔

مکتوب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب (پیرس) | ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس خط میں قاضی رشید کے بارے میں جس التباس کا اظہار کیا

ہے اور اس کی تحقیق کی جانب قاضی اظہر صاحب مبارک پوری کو توجہ دلائی ہے، اتفاق سے قاضی صاحب اس خط کی اشاعت سے پہلے ہی اس کے متعلق اپنی تحقیق لکھ چکے تھے، جس کو اس خط کے ساتھ ہی اس نمبر میں شائع کیا جا رہا ہے۔ "م"

مخدوم و محترم، سلام سنون، رسالہ معارف جلد ۵۵ میں فاضل محترم اظہر مبارک پوری

نے مسلسل دو قسطوں میں ”عرب و ہند کے قدیم علمی وثقافتی تعلقات“ کے عنوان سے جدید دریافت و شائع شدہ نادر کتاب الذخائر والتحف للقاضی الرشید بن النذیر پر تبصرہ فرمایا اور اقتباسات کا ترجمہ کیا، فاضل مقالہ نگار کی دو چیزوں پر کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ القاضی الرشید نامعروف نہیں ہے بلکہ محترم پروفیسر عبدالعزیز میمنی صاحب نے اس کا حال کئی کتابوں میں پایا ہے، قصہ یہ ہے کہ ابن خلکان اور یاقوت نے جس القاضی الرشید کا ذکر کیا ہے، اس کی وفات ۵۶۱ھ یا ۵۶۲ھ میں ہوئی ہے، اور ہماری کتاب کی اندرونی شہادت یہ ہے کہ اس کا مولف اس سے تقریباً ایک صدی قبل فوت ہو چکا ہے۔ ابن خلکان میں القاضی الرشید القاضی الرشید بن القاضی رشید کا ذکر ہے، میرا گمان ہے کہ ہماری کتاب پوتے کی نہیں بلکہ دادا کی ہے (لیکن دادا کے حالات نہیں ملنے) کتاب میں میرے دیباچے کے الفاظ کا یہی منشار ہے۔

اسی طرح وہ راجہ دھمی یا رہمی پر قطعی فیصلہ صادر کر دیتے ہیں کہ اسے کیا پڑھنا چاہئے، اور وہ کون ہے، میں نے بہ کثرت تحقیقی مقالوں کے حوالے دیئے ہیں کہ وہ فضلار بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے اور نہیں بتا سکے کہ اس معرب لفظ کی اصل کیا ہے اور اس کا کس تاریخی شخص پر اطلاق ہونا چاہئے، اگر محترم مبارک پوری صاحب ان سارے مقالوں کو پڑھ اور ان کے دلائل کی تنقید کر کے کوئی فیصلہ صادر فرمائیں تو علم کی بڑی خدمت ہوگی، اور ایک دیرینہ بحث ختم ہو سکے گی، ظاہر ہے کہ محض دعویٰ کافی نہیں، دلائل کی ضرورت ہے۔

(نیازمند محمد حمید اللہ اتوار ۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ باریں)

یہ مکتوب معارف مذکور کے صفحہ ۴۴۹ اور ۴۵۰ پر شائع ہوا اور اسی کے بعد معاً صفحہ ۴۵۱ سے راقم کا مندرجہ ذیل مقالہ شائع ہوا ملاحظہ ہو۔

۱۔ ”ہند و عرب کے قدیم علمی وثقافتی تعلقات“ اور ”راجہ رہمی اور ہندوستان کے دوسرے چند راجے“ یہ دونوں مقالے میری کتاب ”اسلامی ہند کی عظمت رفتہ“ میں شائع ہو چکے ہیں۔

قاضی رشید بن زبیر غسانی اسوانی | اپریل اور مئی ۱۹۶۶ء کے معارف میں راقم الحروف
مصری متوفی محرم ۶۳ھ کا ایک مقالہ بعنوان "ہند و عرب کے قدیم علمی

اور ثقافتی تعلقات" شائع ہوا تھا، جو قاضی رشید بن زبیر کی کتاب الذخائر والتحف سے ماخوذ تھا
اس کے شروع میں ہم نے لکھا تھا:-

"اور چونکہ ڈاکٹر (حمید اللہ صاحب حیدر آبادی فرسادی) صاحب کو ان کا
مفصل تذکرہ کہیں نہیں مل سکا اس لیے کتاب الذخائر والتحف کے مختلف مقامات سے مصنف
کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے، جو نہایت مختصر اور نامکمل ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے اس موقع پر لکھا ہے:- واما القاضی الرشید (ادالمہذب)
ابو الحسین احمد بن رشید بن القاضی الزبیر المذکور عند الغزولی والمقریزی فلم نعثر علی
تروجمتی فی الکتاب المتداولہ ولكن الشہادۃ الداخلیۃ تخبرنا عن عصرہ وبعض احوالہ۔

اس کے بعد موصوف نے کتاب الذخائر والتحف سے چند عبارتیں نقل کی
ہیں، اور ان سے نتیجہ نکالا ہے کہ قاضی رشید بن زبیر پانچویں صدی ہجری میں گزرے ہیں۔

نیز ڈاکٹر صاحب نے مقریزی کی کتاب الخطط کی ایک عبارت عن القاضی المہذب
ابن الزبیر کو نقل کر کے لکھا ہے:- وفي رأینا ان کلمۃ المہذب فی ذکر القاضی
المہذب ابن الزبیر صفتہ ولیس علم (ص) اس طرح ڈاکٹر صاحب نے قاضی رشید بن زبیر
اور قاضی مہذب بن زبیر کو ایک ہی شخص مانا ہے، جیسا کہ ان کی اوپر کی عبارت سے بھی معلوم
ہوتا ہے، حالانکہ قاضی رشید بن زبیر متوفی محرم ۶۳ھ چھٹی صدی ہجری میں گزرے
ہیں اور قاضی مہذب بن زبیر ان کے حقیقی بھائی ہیں۔

علامہ ابن خلکان نے ان دونوں بھائیوں کا تذکرہ وفيات الاعیان میں کیا ہے اور
قاضی رشید بن زبیر کے تفصیلی ذکر میں ان کے بھائی قاضی مہذب بن زبیر کا ضمنی تذکرہ
کیا ہے اور لکھا ہے کہ قاضی رشید بن زبیر کا تذکرہ مشہور محدث حافظ ابو طاهر سلفی نے

اپنی بعض تعلیقات میں اور کاتب عماد نے کتاب السیل اور ذیل میں کیا ہے
قاضی رشید کے یہ دونوں سوانح نگاران کے ہمعصر اور ان کی وفات کے بعد ان کی
وفات ہوئی ہے۔

حافظ ابو طاہر سلفی (صدر الدین احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم سلیفہ) اصفہانی
شافعی مشہور حافظ حدیث ہیں، ذی قعدہ ۸۵۷ھ میں ثغر اسکندریہ گئے اور وہاں اقامت
اختیار کی، دور دور سے لوگ ان کے پاس آکر حدیث کا سماع کرتے تھے، ان کے امالی اور تعلیقات
بہت مشہور ہیں جن میں انھوں نے قاضی رشید بن زبیر کا بھی تذکرہ کیا ہے، اصفہان میں ۸۷۲ھ
میں پیدا ہوئے اور ثغر اسکندریہ میں ۵ ربیع الآخر ۸۷۶ھ میں وفات پائی، ان کے معاصر
قاضی رشید بن زبیر ۸۶۳ھ میں مصر میں فوت ہوئے اور ۸۵۹ھ میں ثغر اسکندریہ میں
دواوین سلطانیہ کے نگراں مقرر کیے گئے تھے، جیسا کہ آئندہ حافظ سلفی کے بیان سے
معلوم ہوگا۔

اور عماد الدین الکاتب نے محمد بن صفی الدین ابو الفرج محمد بن نفیس الدین ابو الرجا
حامد بن محمد بن عبد اللہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں فقہ شافعی کی تعلیم حاصل کی، خلافت
اور ادبی علوم و فنون میں یکتا شاعری، اور انشائ پر داری میں یگانہ تھے، سلطان نور الدین
زنگی کے دربار سے متوسل ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین اور امیر شیرکوه کے ساتھ اس
دور کے انقلابات میں حصہ لیا، اسی زمانہ میں مصر میں قاضی رشید بن زبیر بھی تھے۔
عماد الدین نے ابو المعالی سعد بن علی قذافی خطیری کی کتاب زنیۃ ومیہ الدہر کا ایک
ذیل خریۃ القصر وجریدۃ العصر کے نام سے لکھا ہے اسی ذیل میں قاضی رشید بن زبیر کا
تذکرہ کیا ہے، ان کی ولادت ۸۱۹ھ میں اصفہان میں اور وفات رمضان ۸۹۷ھ میں دمشق
میں ہوئی ہے۔

قاضی رشید بن زبیر کے ان دونوں معاصروں نے ان کا اور ان کے بھائی قاضی مہذب بن زبیر کا تذکرہ کیا ہے اور ان ہی دونوں کے حوالے سے علامہ ابن خلکان نے نقل کیا ہے۔ قاضی رشید کا نام احمد ہے، مگر ان کے دادا کے وقت سے نام کے ساتھ رشید کی صفت ملتی ہے، چنانچہ بیٹا باپ اور دادا تینوں قاضی اور رشید کے لقب سے مشہور ہوئے، چھٹی پشت میں زبیر نامی اُن کے مورث اعلیٰ ہیں، نسلی تعلق قبیلہ غسان سے اور وطن مصر کا مشہور شہر اسوان تھا، ڈاکٹر صاحب نے ان کا مسقط الرس کران بتایا ہے، حالانکہ کران سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

ابن خلکان نے اُن کے ترجمہ میں جو ابتدائی عبارت لکھی ہے اس سے یہ تمام باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ القاضی الرشید ابو الحسین احمد بن القاضی الرشید ابی الحسن علی بن القاضی الرشید ابی اسحاق ابراہیم بن محمد بن الحسن بن زبیر الغسانی الاسوانی پھر لکھتے ہیں:-

کان من اهل الفضل والنباهہ قاضی رشید فضل و شرافت اور عزت و شہرت والریاسة، صنف کتاب الجنان کے مالک تھے، انہوں نے کتاب الجنان و ریاض الاذہان، و ذکر فیہ ریاض الاذہان نامی کتاب لکھی ہے جس جماعت من مشاہیر الفضلاء میں مشاہیر فضلہ کے حالات لکھے، اور ولہ دیوان شعر۔ اس کے اشعار کا ایک دیوان بھی ہے۔

پھر لکھتے ہیں کہ ان کے بھائی قاضی مہذب ابو محمد حسن کا بھی شعروں کا ایک دیوان ہے، یہ دونوں بھائی نظم و نثر میں طرز خاص کے مالک تھے، پھر قاضی مہذب کے ایک قصیدہ کے دو اشعار اور دوسرے قصیدہ کا ایک شعر نقل کر کے لکھا ہے کہ ان کے تمام اشعار اچھے ہیں انہوں نے سب سے پہلا شعر ۵۲۶ھ میں کہا، عماد کاتب نے ان کا تذکرہ کتاب السیل

اور اپنے ذیل میں کیا ہے، یہ اپنے بھائی رشید سے زیادہ بلند پایہ شاعر ہیں اور رشید ان کے مقابلہ میں تمام علوم کے عالم ہیں۔

قاضی مہذب قاہرہ میں جب ۱۱۵۶ھ میں فوت ہوئے، یعنی قاضی رشید سے تقریباً دو سال پہلے ان کے بھائی قاضی مہذب کا انتقال ہوا، اس کے بعد ابن خلکان لکھتے ہیں کہ قاضی رشید کا تذکرہ حافظ ابوطاہر سلفی نے اپنے بعض تعلیقات میں کیا ہے، اور لکھا ہے کہ قاضی رشید اپنے منشا اور پسند کے خلاف ۱۱۵۹ھ میں تغراسکندریہ میں شاہی دفاتر کے نگران مقرر کئے گئے، اور محرم ۱۱۶۳ھ میں ظلم و زیادتی سے قتل کر دئے گئے۔

پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حافظ ابوطاہر سلفی ذیقعدہ ۱۱۵۶ھ میں تغراسکندریہ گئے اور مدت العمر وہیں رہ کر زیع الآخر ۱۱۶۳ھ میں فوت ہوئے، اس سے معلوم ہوا کہ قاضی رشید کے تغراسکندریہ میں شاہی دفاتر کے نگران بنائے جانے کا واقعہ حافظ سلفی کی موجودگی میں ہوا، اس لیے یہ شاہد عینی کی شہادت ہے۔

آگے چل کر علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ عماد نے بھی قاضی رشید کا ذکر کتاب السیل میں اور خریدہ کے ذیل میں ان الفاظ میں کیا ہے۔

الخصم الزاخر والبحر العباب ذکرته في الخريد
واخاه المذهب قتله شاور ظلما لميل الى اسد اور ان کے بھائی مہذب کا ذکر اپنی
الدين شيركوه في سنة ثلاث وستين و کتاب خریدہ میں کیا ہے، ان کو شاور
خمسة - كان اسود الجلد و نے ۱۱۶۳ھ میں اس لیے قتل کیا ہے
سيد البلد، اوحد عصره في علم الهند کہ یہ اسد الدین شیرکوه کے خیر خواہ تھے
والرياضيات والعلوم الشرعية و رنگ سیاہ تھا، شہر اسوان میں سرداری
الآداب الشرعية۔ کا درجہ حاصل تھا، ہندسہ ریاضی اور شرعی علوم

و آداب میں اپنے زمانہ میں یکتا تھے۔

اس کے بعد عماد نے امیر عضد الدین ابوالفوارس مرہف بن اسامہ کی روایت سے قاضی رشید کے پانچ اشعار نقل کئے ہیں۔

پھر عماد کاتب کی کتاب الخزیدہ سے شاور کے بارہ میں ان کے دو اور تین دوسرے اشعار نقل کیے ہیں، عماد سے محدث عیسیٰ یمنی نے بغداد میں اسامہ میں بیان کیا تھا کہ قاضی رشید نے اپنے یہ اشعار مجھے سنائے تھے، اور ابن جلیس بن حباب کے تین اشعار درج کیے ہیں جو اس نے قاضی رشید کے پاس لکھ بھیجے تھے، پھر چند اشعار ابوالفتح محمود کاتب کے درج کئے ہیں جن میں قاضی رشید کے سیاہ رنگ کا مذاق اڑا گیا تھا، قاضی رشید ایک مرتبہ شاہی نمائندہ کی حیثیت سے یمن گئے اور وہاں حکمرانوں کی مدح میں اشعار کہے تھے چنانچہ علی بن حاتم ہمدانی کی توصیف میں یہ اشعار تھے:-

لئن اجدت ارض السعيد اخطوا فلت انا القحط في ارض قحطان
اگر سرزمین مصر اور وہاں کے لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے تو مجھے یہاں قحطان کی سرزمین میں قحط کی پروا نہیں ہے
ومن كفلت لي بما رب بهاء ربي فلت على اسوان يوم ما باسوان
جب سے مآرب نے میری ضروریات کی کفالت کر لی مجھے ایک دن بھی اسوان کا افسوس نہیں ہوا
وان جهلت حتى زعائف جند ف فقد عرفت فضلى عطارف همداني
اگر میری قدر و منزلت کو حقیر و معمولی لوگ نہ پہچان سکے تو میرے فضل و کمال کو ہمدان کے بہادر و نیک پہچانے
قاضی رشید کے یہی اشعار ان کی موت کا سبب بنے،

فحمد الله الذي في عدن على عدن میں مقیم فاطمی داعی نے ان پر حسد کیا اور یہ
ذالك لكتب بالابیات الى صاحب اشعار والی مصر کے پاس لکھ بھیجے جو اسکی برہمی
مصرف كانت سبب الغضب عليه کا سبب بنے اس نے ان کو گرفتار کر کے مصر لے لیا
فامسكه وانفذه اليهم مقيداً کے پاس بھیج دیا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا
مجرداً واخذ جميع موجودہ سب بھین لیا، قاضی رشید ایک مدت تک

فاقام باليمن مدة ثم رجع الى مصر یمن میں مقیم رہے، پھر وہ گرفتار ہو کر مصر واپس
فقتله، مشاور کما ذکرنا۔ ہوئے اور شاور نے ان کو قتل کر دیا۔

ابو شجاع شاور بن مجیز بن نزار مصر کا وزیر تھا، اس نے صلاح الدین ایوبی کے چچا
اسد الدین شیر کوہ سے مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں ۵۶۴ھ میں مارا گیا، اور اسد الدین شیر
کوہ وزیر ہوا، شاور کے قتل کے بعد مصر میں سنت کا قیام ہوا، اور ایک مدت کے بعد
بنو عباس کا خطیبہ پڑھا گیا، شاور فاطمی شیعہ تھا، اس لئے قاضی رشید اس کے مقابلہ میں
اسد الدین شیر کوہ کے طرفدار تھے، اس لیے اُن کے قتل کا ایک سبب یہ بھی تھا، اسد الدین
شیر کوہ بڑا نیک نفس تھا، اُس نے بڑے دینی کارنامے انجام دیئے، اس کی موت کے
ایک مدت کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس نیک بخت کی لاش قاہرہ سے مدینہ
منورہ لے جا کر دفن کی گئی، اسے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق تھا۔
ان تصریحات سے حسب ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:-

۱۔ قاضی رشید پانچویں صدی ہجری میں نہیں تھے، بلکہ اُن کی وفات اُن کے
 دو ثقہ اور معاصر تذکرہ نگاروں کی تصریح کے مطابق محرم ۵۶۳ھ میں ہوئی، اور وہ
 چھٹی صدی میں تھے۔

۲۔ خراسان میں فاطمیوں کے مرکزی شہر کرمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ
 وہ کبھی کرمان آئے بلکہ مصر کے شہر اسوان کے رہنے والے تھے، جو اس زمانہ میں معمولی شہر تھا،
 جو آج کل اسوان بند کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتا ہے۔

۳۔ ان کی شیعیت کے بارے میں ان کے معاصر تذکرہ نگاروں نے کوئی تصریح نہیں کی ہو
 بلکہ ان کی تحریروں اور اسد الدین شیر کوہ کی طرف قاضی رشید کے میلان سے جس کی پاداش
 میں وہ قتل کئے گئے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنی تھے، اگر وہ شیعہ ہوتے، تو حافظ حدیث سلفی
 ضرور ظاہر کرتے، یا اس کی طرف اشارہ کرتے۔

۴۔ مہذب بن زبیر قاضی رشید بن زبیر کے حقیقی بھائی ہیں، اور مہذب کا لفظ قاضی رشید کی صفت نہیں ہے۔

۵۔ اب جب کہ قاضی رشید کا تذکرہ اُن کے دو معاصر ثقہ راویوں کے ذریعہ مل گیا، اور ان کی تصریح سے معلوم ہو گیا کہ وہ محرم ۲۶۳ھ میں فوت ہوئے، تو محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کتاب الزخائر کی عبارتوں سے ان کا زمانہ جو قیاس کیا تھا، وہ صحیح ثابت نہیں رہا۔ مثلاً۔

۱ھ دی میخائیل سنۃ ۳۳۲ھ مع رسول لہدایا جلیلة شہادت جمیعہا بتیس میں ۳۳۲ھ قاضی رشید کے ان ہدایا کو دیکھنے کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ میخائیل کے ہدایا بھیجے کی تاریخ ہے، اسی طرح اخبار فی خطیر الملک عند ورودہ الی تینس من الشام فی ذیقعدہ ۳۳۲ھ ان قبال الدولہ علی بن مجاہد میں ۳۳۲ھ خطیر الملک کے تینس میں آنے کی تاریخ ہے، قاضی رشید سے واقعہ بیان کرنے کی تاریخ نہیں ہے، پھر یہ تاریخ بھی محل نظر ہے، کیونکہ یہ واقعہ قاضی رشید کے انتقال سے تقریباً ننانوے سال پہلے کا ہے، اس وقت قاضی رشید کا وجود بھی شاید نہ رہا ہو، ہو سکتا ہے کہ سنہ کی تعیین کتاب میں غلط طریقہ سے ہوئی ہو، یا بعد میں نقل کی غلطی ہو۔

۱ھ دی الامیر ناصر الدولہ ابو علی الحسن بن حمدان فی سنۃ ۳۳۲ھ الی ارمانوس مملک الروم المعروف بدیوجانس ہدیۃ الخ میں بھی ۳۳۲ھ ناصر الدولہ کے ہدیہ بھیجنے کی تاریخ ہے۔ وحدثنی ابو الفضل ابراہیم بن علی الکفرطابی بد میاط عند قدومہ من قسطنطنیہ فی شہور سنۃ ۳۳۳ھ انہ رای علی ارمانوس دیوجانس الخ میں ۳۳۳ھ ابو الفضل ابراہیم کے قسطنطنیہ سے دیماط آنے کی تاریخ ہے، قاضی رشید سے واقعہ بیان کرنے کی تاریخ نہیں ہے۔

واعلمنی من لہ خبرۃ بما فی خزائن النبودان مبلغ ما کان فیہا۔۔۔۔۔ من وقت

دخول القاعد جوہر و بناء القصر من سنة ۳۵۸ھ الى هذا الوقت زائد عن مائة سنة
سے کتاب الذخائر والتحف کا سنہ تالیف تقریباً ۶۳۳ھ ثابت نہیں ہوتا یہ درست ہے کہ
کتاب میں اس کے بعد کے واقعات نہیں ملتے؛

اس تحریر سے محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جیسے محقق پر اعتراض کرنا یا ان کی غلطی نہ کرنا
مقصود نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب یورپ میں رہ کر اسلام اور علوم اسلام کی جو پیش بہا خدمات
انجام دے رہے ہیں اور فرانس میں بیٹھ کر نہایت خاموشی سے جو کام کر رہے ہیں وہ تحسین و ستائش
سے مستغنی ہے، ان کے کارنامے دیکھ کر حیرت و حیرت ہے کہ ان کی خدمت میں رہ کر خوشہ چینی کی جائے
اس لیے اس تحریر کا مقصد محض ایک علمی تحقیق ہے۔

الذخائر والتحف کس کی تصنیف ہے؟
مذکورہ بالا عنوان کے ماتحت مولانا حبیب الرحمن صاحب
اعظمی کا ایک مضمون بطور مجامعہ کے ”معارف“

بابت ماہ فروری ۱۹۶۱ء میں شائع ہوا جو حسب ذیل ہے، کتاب الذخائر والتحف تھوڑے دن
ہوئے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے مقدمہ کے ساتھ چھپی ہے، اور ”معارف“ کے دو نمبروں (اپریل
دسمبر ۱۹۶۰ء) میں اس پر فصل تبصرہ قاضی اطہر صاحب مبارک پوری کے قلم سے شائع ہو چکا،
ڈاکٹر صاحب نے اس کے مصنف القاضی الرشید بن الزبیر کی نسبت مقدمہ میں لکھا ہے
کہ ان کا حال ہم کو کسی کتاب میں نہیں ملا، مگر کتاب کی اندرونی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ
پانچویں صدی ہجری کے ایک عالم تھے، ڈاکٹر صاحب کی اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے
قاضی اطہر صاحب مبارک پوری نے ”معارف“ (دسمبر ۱۹۶۰ء) میں اپنی تحقیق یہ لکھی کہ القاضی
الرشید بن الزبیر کا تفصیلی ذکر تاریخ ابن خلکان میں موجود ہے، اور وہ پانچویں نہیں بلکہ چھٹی صدی
کے ایک جامع الفنون عالم تھے، قاضی صاحب کا یہ بیان حرف بجر فصحیح ہے اور صرف یہی نہیں
بلکہ القاضی الرشید کا تفصیلی ذکر ابن خلکان کے علاوہ یا قوت کی معجم الادب یا فنی کی مرآة
البحران، اور ابن الحما و حنبلی کی شذرات الذہب وغیرہ میں موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا

الذخائر والتحف ان ہی القاضی الرشید کی تصنیف ہے جن کا ذکر کتب مذکورہ بالا میں ہے، یا کسی دوسرے القاضی الرشید کی، قاضی اطہر صاحب کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو ان ہی کی تصنیف مانتے ہیں، قاضی صاحب کے اس خیال کی کیا بنیاد ہے، اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، اور نہ اپنے خیال کی تائید میں انہوں نے کوئی دلیل پیش کی، اس کے برخلاف ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا خیال ہے کہ یہ کتاب ابن خلکان والے القاضی الرشید کی نہیں بلکہ ان کے دادا کی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے خیال کی تائید میں خود اس کتاب کی اندرونی شہادتیں پیش کی ہیں۔

یہ واقعہ ہے اور دونوں فاضلوں کو یہ حقیقت تسلیم بھی ہے کہ القاضی الرشید باپ، بیٹے، پوتے تینوں کا لقب ہے، اس لیے جب کسی کتاب کی نسبت یہ لکھا ہوا پایا جائے کہ وہ القاضی الرشید کی ہے تو یہ تحقیق ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ کس القاضی الرشید کی ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے تذکرہ نویسوں نے کس کی تصنیفات میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے، مگر یہ طریقہ سرسری ہے، علاوہ بریں یہ ضروری بھی نہیں کہ اس کی تمام تصنیفات کا ذکر بھی موجود ہو، اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ خود کتاب کا غائر مطالعہ کر کے ٹوہ لگائی جائے کہ یہ کس کی تصنیف ہو سکتی ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے یہی کیا ہے، اور وہ ایسا کرنے پر مجبور بھی تھے، اس لیے کہ اس وقت تک ان کو کسی القاضی الرشید کا تذکرہ کتابوں میں نہ مل سکا تھا، مگر اب پھر جبکہ ایک القاضی الرشید کا تذکرہ تاریخ ابن خلکان کے حوالہ سے قاضی صاحب پیش کر چکے ہیں، ڈاکٹر صاحب اپنی اسی رائے پر قائم ہیں کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چھٹی صدی کے ہیں، اور کتاب کی اندرونی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مصنف پانچویں صدی میں تھا،

اس بحث میں اپنی رائے ظاہر کرنے سے پہلے میں یہ بتادینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن تین شخصیتوں کا لقب القاضی الرشید بتایا گیا ہے، وہ تینوں معروف ہیں، ایک تو وہی ابن خلکان والے القاضی الرشید ہیں، جن کا نام احمد ہے، دوسرے ان کے والد علی ہیں، اور تیسرے ان کے

دادا ابراہیم ہیں، ان دونوں کا تذکرہ ہمارے دونوں فاضلوں کو نہیں مل سکا ہے، حالانکہ ان دونوں کا ذکر اطالع السعید مطبوعہ مصر ۱۳۳۲ھ میں موجود ہے، علی کی نسبت یہ مذکور ہے کہ وہ فاضل شاعر اور رئیس تھے، اور ان کی وفات ۱۲۵۵ھ میں ہوئی ہے، اور ابراہیم کی نسبت یہ مرقوم ہے کہ وہ ۱۲۸۵ھ میں اضلاع قوص کے حاکم تھے، رشید و مہذب ان کے پوتے تھے، ان کی وفات پر ابن النضر نے مرثیہ لکھا ہے، ابن النضر کا وہ قصیدہ مشہور ہے، اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ احمد اور علی کا زمانہ چھٹی صدی ہے اور ابراہیم کا زمانہ پانچویں صدی ہے۔

آئیے اب ان دلائل کا جائزہ لیجئے جن کی بنا پر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے الذخائر والتحف کی تصنیف کا زمانہ پانچویں صدی قرار دیا ہے، قاضی اطہر صاحب کے لکھنے کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے اپنے مدعا کے ثبوت میں الذخائر والتحف کی ایک یہ عبارت پیش کی ہے اهدیٰ میخائیل سائیکہ مع رسولہ ہدایا جلیلة، شاہد جمیعہ تینیس اس ثبوت پر قاضی صاحب نے یہ جرح کر دی ہے کہ اس میں قاضی رشید کے ان ہدایا کے دیکھنے کی تاریخ نہیں ہے بلکہ میخائیل کے ہدایا بھیجنے کی تاریخ ہے، قاضی صاحب کی یہ جرح بالکل صحیح ہے، اور واقعہً اس سے ڈاکٹر صاحب کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔

ڈاکٹر صاحب نے دوسری عبارت یہ پیش کی ہے اخبرنی خطیر الملک عند ودودہ الی تینیس من الشام فی ذیقعدۃ سنۃ ۴۶۲ ان اقبال الدولۃ علی بن مجاہد ۱۰۱۵ھ اس پر قاضی صاحب نے یہ کلام کیا ہے کہ ”اس مقام پر قاضی صاحب کے کلام کا آخری حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب قاضی صاحب کو یہ تسلیم ہے کہ ۴۶۲ھ خطیر الملک کے تینیس آنے کی تاریخ ہے اور قاضی رشید کا کہنا ہے کہ جب ۴۶۲ھ میں خطیر الملک تینیس آئے اسی وقت انہوں نے مجھ سے بیان کیا تھا، تو لازمی طور پر وہ قاضی رشید سے واقعہ بیان کرنے کی بھی تاریخ ہوتی، اس سے انکار مکابرہ ہے، اس کے بعد قاضی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ”پھر یہ تاریخ بھی محل نظر ہے، ہو سکتا ہے کہ سنہ کی تعیین کتاب میں غلط طریقہ سے ہو گئی ہو یا بعد میں نقل کی غلطی ہو“ محض اسی مفروضہ کی بنا پر

ہے کہ الذخائر ابن خلکان والے قاضی رشید کی تصنیف ہے، لہذا اگر کسی دلیل سے اس مفروضہ کی صحت و واقعیت ثابت ہو تو قاضی صاحب کا یہ کلام موجب ہے، ورنہ بلاوجہ وجہ تاریخ کو محل نظر اور مصنف یا ناقل کو خاطر قرار دینا بڑی زیادتی ہے،

پھر تنہا ہی ایک مثال تو نہیں ہے، آگے اور مثالیں بھی آرہی ہیں جن میں اسی طرح پانچویں صدی کے ہی سنین مذکور ہیں تو قاضی صاحب کہاں کہاں تاریخ کے غلط اندراج کا دعویٰ کرتے پھر گئے، مثلاً ڈاکٹر صاحب ایک یہ عبارت پیش کرتے ہیں۔ اھدی الامیر ناصر والدولہ ابوعلی الحسن بن حمدان فی سنۃ ۶۳۳ الی ارمانوس اور اس کے بعد یہ عبارت پیش کرتے ہیں،

اخبرنی ابو الفضل ابراہیم بن علی الکفرطابی بد میاط عندا قدومہ من قسطنطنیۃ فی شہر
سنۃ ۶۳۳ اندر ای علی ارمانوس ————— ان دونوں عبارتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ

ناصرالدولہ نے ۶۳۳ھ میں ارمانوس کو ہدیہ بھیجا، اور ابو الفضل ابراہیم نے اس کو ارمانوس کے جسم پر دیکھا، یہ بات خود ابو الفضل نے مصنف کتاب سے اس وقت بیان کی جب وہ ۶۳۳ھ میں قسطنطنیہ سے میاط آئے تھے، فرمایے ان عبارتوں میں بھی قاضی صاحب تاریخ کے غلط اندراج کا دعویٰ کریں گے، اور اگر کریں گے تو یہ دعویٰ قابل قبول ہو سکے گا، جب کہ تاریخوں سے ثابت ہے کہ ارمانوس پانچویں صدی میں تھا، اور اس نے ٹھیک اسی سال ۶۳۳ھ ہی میں سلطان الپ ارسلان کے مقابلہ میں نہایت ذلت آمیز شکست کھائی تھی،

قاضی صاحب نے آخری عبارت پر یہ مارک کرتے ہوئے پھر غور نہیں فرمایا اور یہ لکھ دیا کہ ”اس میں ابو الفضل ابراہیم کے قسطنطنیہ سے میاط آنے کی تاریخ ہے، قاضی رشید سے واقعہ بیان کرنے کی تاریخ نہیں ہے، حالانکہ جب ۶۳۳ھ میں ابراہیم کے میاط آنے کی تاریخ ہے اور قاضی رشید تصریح کرتے ہیں کہ اسی موقع پر ابراہیم نے مجھ سے واقعہ بیان کیا تو لامحالہ وہ واقعہ بیان

۱۔ ہو سکتا ہے کہ جملے سے ایک مقام پر صرف ایک احتمال کو ظاہر کیا گیا ہے اس سے نہ تاریخ محل نظر ہوتی ہو، نہ مصنف یا ناقل کو خاطر پاتا ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، اور نہ ہی جگہ جگہ غلطی کا دعویٰ کرنا مقصود ہے۔

کرنے کی بھی تاریخ ہوئی، پھر اسے بھی جانے دیجئے، یہ تو بلا اختلاف ایک تاریخی حقیقت ہے کہ
 ارنائوس ۶۳۰ھ میں موجود تھا اور مصنف ذخائر تصریح کرتا ہے کہ ابوالفضل ابراہیم نے
 ارنائوس کو دیکھا ہے، پس وہ اس کے معاصر ہیں، اور ان کا زمانہ بھی پانچویں صدی ہے، پھر
 مصنف ذخائر کا بیان بھی ہے کہ ابوالفضل نے مجھ سے فلاں واقعہ بیان کیا، لہذا مصنف
 ذخائر خود اپنے بیان کی رو سے ابوالفضل کا معاصر ثابت ہوا، اور محقق ہو گیا کہ اس کا زمانہ
 پانچویں صدی تھا۔

اسی طرح جب خزائن النبہ والاقصر تاریخی شہادتوں کی مدد سے ۵۸۰ھ میں تعمیر ہوا
 ہے، اور مصنف ذخائر یہ اظہار کرتا ہے کہ اس وقت (ذخائر کی تصنیف کے وقت) تک اس
 کی تعمیر کو سو برس سے زائد ہو چکے ہیں تو اس سے لازمی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس کی تالیف
 ۵۸۰ھ کے کچھ بعد ہوئی ہے، اور جب یہ بات ہے تو ضروری ہے کہ اس کا مصنف پانچویں
 صدی کے درمیان میں ہو، اور ابن خلکان والاقاضی رشید پانچویں صدی کے بجائے
 چھٹی صدی کا فاضل ہے، اسی طرح اس کے باپ علی بن ابراہیم کا شمار بھی چھٹی صدی ہی کے فضلاء
 میں ہے، اور ہر چند کہ وہ پانچویں صدی میں بھی موجود رہا ہو گا لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں
 ہے کہ ۵۸۰ھ کے لگ بھگ اس کی عمر تصنیف و تالیف کی عمر ہو۔ ہاں ابن خلکان والے
 قاضی رشید کا داد ابراہیم چونکہ ۵۸۰ھ میں ولایت قوص کا حاکم تھا اس لیے ۵۸۰ھ میں
 اس کی عمر تصنیف و تالیف کی عمر ہو سکتی ہے۔

بہر حال ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد ہمارے نزدیک ان
 ہی کی رائے قرین صواب معلوم ہوتی ہے، اور ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ الذخائر والتحف
 والے القاضی الرشید کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے دادا القاضی الرشید ابراہیم کی
 تصنیف ہے، اور ہر چند کہ کسی مصنف کی یہ تصریح کہ الذخائر القاضی الرشید کی تصنیف ہے
 ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تاہم کتاب کی اندرونی شہادتوں سے کسی دوسرے قاضی رشید

کو اس کا مصنف قرار دینا ممکن نہیں ہے پھر یہ بات مشترک الورد ہے اس لیے کہ مصنف نے القاضی الرشید احمد کی تالیفات میں الذخائر والتحف کا نام نہیں لیا ہے۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ ہمارے علم میں ان کی تالیفات کی سب سے زیادہ تفصیل یاقوت نے دی ہے مگر یاقوت نے بھی اس کا نام نہیں لیا ہے، ہاں یاقوت کے یہاں احمد کی تالیفات میں ایک کتاب کا نام الہدایا والطرف ضرور پایا جاتا ہے جو نام سے الذخائر والتحف ہی کے قسم کی کوئی کتاب معلوم ہوتی ہے، مگر قطعی طور سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ الذخائر والتحف ہی ہے، یاقوت یاقوت کے کسی پیشرو نے غلطی سے اس کا نام الہدایا والطرف ذکر کر دیا ہے، اس لیے اس قطعی فیصلہ سے مطبوعہ الذخائر والتحف کی اندرونی شہادتیں مانع ہیں نیز ہو سکتا ہے کہ دادا کی تقلید میں پوتے نے بھی اسی موضوع پر کچھ زیادہ شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہو اور مزید اضافے کئے ہوں۔

یہ بحث تو ختم ہو گئی مگر اس ضمن میں دو تین باتیں اور ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے انشاء اللہ خالی از فائدہ نہ ہوں گی،

۱۔ القاضی الرشید احمد کے دادا القاضی الرشید ابراہیم بھی قضا حکومت کے ساتھ اہل علم و فضل کی زنگاہوں میں بہت معزز و محترم تھے، چنانچہ ان کی وفات پر قاضی ابوالحسن بن النضر نے جو نہ صرف ادیب بلکہ عالم و فقیہ بھی تھے ایک زوردار مرثیہ لکھا تھا،

۲۔ قاضی اظہر صاحب نے القاضی الرشید کا نسب تعلق قبیلہ غسان سے بتایا ہے، اور کچھ شبہ نہیں کہ یاقوت (المتوفی ۶۲۶ھ) اور ابن خلکان (المتوفی ۷۸۱ھ) اور یافعی (المتوفی

۸۱۶ھ) ہمارا اصرار یہ نہیں ہے کہ ابن خلکان والے قاضی رشید ہی کی کتاب الذخائر والتحف ہے مگر ان تینوں قاضی رشید میں اس کی ایک کتاب الہدایا والطرف کا نام بتا رہا ہے کہ یہ یا اسی قسم کی کوئی کتاب اسکی تصنیفات میں ہے، مگر مولانا نے اسے یاقوت یا اس سے پیشتر کسی تذکرہ نگار کی غلطی قرار دے دیا۔

۶۸ھ) نے ان کو النسانی کی نسبت کے ساتھ ذکر کیا ہے، مگر جعفر بن ثعلب اوفوی (المتوفی۔

۶۸ھ) نے جو خود علاقہ أسوان کے باشندے تھے، القاضی الرشید اور ان کے لڑکے

ابراہیم بن احمد کو قرشی اسدی لکھا ہے، اور اس نسبت سے بنیاد رہتا ہے کہ القاضی الرشید اور ان کے اسلاف کو ابن الزبیر اس لیے کہتے تھے کہ وہ لوگ حضرت زبیر بن العوام قرشی اسدی کی اولاد سے تھے، اور قاضی رشید کے سلسلہ نسب میں جن زبیر کا ذکر ہے وہ حضرت زبیر بن العوام ہیں، اور وہ القاضی الرشید کی چھٹی پشت میں نہیں ہیں جیسا کہ قاضی اطہر صاحب نے لکھا ہے بلکہ اور اوپر ہیں جیسا کہ القاضی الرشید کے بیٹے ابراہیم کے سلسلہ نسب سے ظاہر ہوتا ہے، جو بروایت

اوفوی حسب ذیل ہے ابراہیم بن احمد بن علی بن ابراہیم بن محمد بن الحسین بن محمد بن فلیتہ بن سعید بن ابراہیم بن حسین القرشی الاسدی، دیکھئے اس میں القاضی الرشید احمد کی چھٹی پشت، میں فلیتہ کا نام ہے، بہر حال یہ بات تحقیق طلب ہے کہ اگر القاضی الرشید قرشی اسدی ہیں تو یا تو وغیرہ مورخین نے ان کو النسانی کیونکر لکھ دیا، اور اگر وہ عسائی ہیں تو اوفوی نے قرشی اسدی کس بنیاد پر لکھا ہے

(۳) قاضی اطہر صاحب کی یہ تحقیق حرف بحرف درست ہے کہ القاضی المہذب اور القاضی الرشید ایک نہیں ہیں جیسا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ دو شخص ہیں، اور دونوں باہم حقیقی بھائی ہیں، قاضی اطہر صاحب نے اپنے مضمون میں قاضی مہذب کے ضمنی تذکرہ پر اکتفا کیا ہے، اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ القاضی المہذب کا مستقل تفصیلی تذکرہ یا قوت نے معجم الادبا ج ۹ ص ۹۷، اور اوفوی نے الطالع السعید اور یافعی نے مرآة الجنان ج ۳ ص ۳۷۳ اور ابن العمد حبلی نے شذرات الذهب ج ۴ ص ۱۹۷ میں لکھا ہے۔

(۴) مشہور و معروف کاتب ابن العمد اصفہانی شعبان ۶۲۲ھ میں وارد دمشق ہوئے ہیں، اس کے بعد قاضی رشید صرف چار مہینے زندہ رہے، اس لیے یہ تو صحیح ہے کہ قاضی رشید کی حیات میں ابن العمد دمشق پہنچ گئے تھے، لیکن رشید کی زندگی میں ابن العمد کا نور الدین زنگی کے دربار سے متوکل ہونا محقق نہیں ہے، اور سلطان

صلاح الدین کے ساتھ اس دور کے انقلابات میں ابن العماد کا حصہ لینا تو یقینی طور پر قاضی رشید کی وفات کے بعد ششہ کا قصہ ہے۔

(۵) ابوالمعالی سعد بن علی بغدادی خطیری کی کتاب کا نام معارف (دسمبر ۱۹۶۷ء) میں غلط چھپ گیا ہے، اس کا صحیح اور پورا نام زینۃ الدہر وعصرۃ اہل العصر ہے اور وہ باخرزی کی کتاب ”ومیۃ القصر“ کا ذیل ہے، اور باخرزی کی یہ کتاب ثعالبی کی ”یتمۃ الدہر“ کا ذیل ہے۔ ابن العماد کاتب نے خطیری کی کتاب زینۃ الدہر کا ذیل خریدۃ العصر کے نام سے لکھا ہے، پھر خود ہی اپنی کتاب خریدہ کا ایک ذیل لکھا ہے، اسی کا نام کتاب السیل علی الذیل ہے، ابن العماد نے قاضی رشید کا ذکر کتاب السیل اور ذیل یعنی خریدۃ العصر دونوں میں کیا ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کتاب السیل اور خریدہ کے ذیل میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ خریدہ کا ذیل تو خود کتاب السیل ہے،

یہ چند سطر میں صرف علم کی خدمت کے لیے لکھی گئی ہیں، کسی پر اعتراض یا تنقیص مقصود نہیں ہے، بالخصوص فاضل عزیز قاضی اظہر صاحب مبارک پوری سے میرے تعلقات کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ میرے معروضات کو ان پر اعتراض کی حیثیت دی جاسکے، مجھے جو بات صحیح سمجھ میں آئی اس کے اظہار میں محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے بھی میں معذرت خواہ ہوں۔

۱۔ یعنی ”کتاب السیل اور خریدہ کے ذیل“ میں ”اور“ زائد ہو گیا ہے اور صحیح ”کتاب السیل خریدہ کے ذیل“ ہونا چاہئے، عماد اصفہانی کی اسی کتاب کے بعض اجزاء مثلاً قسم شعر المغرب وغیرہ چھپے ہیں، ان میں کتاب کا نام ”خریدۃ القصر وجریدۃ العصر“ درج ہے۔

ابن الانباری کی کتاب الاضداد فی اللغۃ

عرب محالک میں آزادی کی رو کے ساتھ ساتھ علمی و تحقیقی کاموں کا ذوق بھی ابھر رہا ہے اور خوشی کی بات ہے کہ یہ ذوق بڑی بڑی حکومتوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی امارتوں تک میں پھیل گیا ہے۔ چنانچہ گذشتہ سال خلیج فارس کی شہر عرب امارت کویت میں اس کام کے لیے شیخ کویت الشیخ عبداللہ السالم الالصباح کی طرف سے ایک بہت بڑا مطبع قائم ہوا ہے۔ یہاں سے نہایت قیمتی کتابیں جدید اسلوب میں شائع ہو رہی ہیں اور صرف ایک سال کی مدت قلیل میں ماہوار مجلہ العربی کے علاوہ تین اہم کتابیں یہاں سے شائع ہو چکی ہیں۔ پہلی کتاب الذخائر والتحف قاضی رشید بن زبیر کی ہے (ابو الحسین احمد بن قاضی رشید ابو الحسن علی بن قاضی رشید ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن حسین بن زبیر غسانی اسوانی مصری متوفی ۳۶۳ھ) اس کتاب کا تفصیلی تعارف ہم کرا چکے ہیں۔

دوسری کتاب الاضداد فی اللغۃ امام ابو بکر ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کتاب کا تعارف کرانے سے پہلے مناسب ہے کہ امام ابن الانباری کا مختصر طور سے تعارف کرایا جائے۔

امام ابو بکر محمد بن قاسم انباری | امام ابو بکر محمد بن قاسم بن محمد بن بشار بن حسن بن بیان بن سماعہ بن فرہ بن قطن بن دعامہ انباری رحمۃ اللہ علیہ

۱۱ رجب ۱۸۰ھ کو بغداد میں پیدا ہوئے، آپ کے والد قاسم بن محمد اپنے زمانہ میں ادب و عربیت کے زبردست ماہر اور یکتائے فن تھے۔ ابو بکر محمد ابن انباری نے اپنے والد کی گود میں پرورش پائی اور خاندان کا علمی ماحول قبول کیا، نیز اپنے زمانہ کے اساطین علم و فن سے تحصیل علم کی جن میں یہ

حضرات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ احمد بن یحییٰ ثعلب، اسمعیل القاصی، احمد بن ہشتم نزار وغیرہ اور لغت، نحو، ادب، اور تفسیر میں امامت کے درجہ کو پہنچنے، زبیدی نے اپنی کتاب طبقات اللغویین والنحویین میں آپ کو کوفہ کے نحویوں میں طبقہ سادسہ کے اعلام میں شمار کیا ہے اور امام ثعلب کے ارشد تلامذہ میں بتایا ہے۔ آپ کی قرآنی علوم و فنون میں مہارت کا اندازہ ابو علی قالی کے اس بیان سے ہو سکتا ہے۔

انہ کان یحفظ ثلاثاً مائۃ الف بیت آپ کو تین لاکھ اشعار صرف قرآن کے شواہد پر ذہنی یاد شاہد اخی القرآن، وکان یحفظ مائۃ و عشرين تھے اور ایک سو بیس تفسیریں مع سندوں کے تفسیراً باسانیدھا۔ زبانی یاد تھیں۔

ابن الذریم نے الفہرست میں آپ کے بارے میں لکھا ہے۔

فی خاتمة الذکاء والفتنة وجودة القرحة آپ تیزی ذہن، فہم و فراست، بحدت طبع اور سرعت وسرعة الحفظ، وکان مع ذلك ورعاً حفظ میں انتہائی مرتبہ کے مالک تھے اس کے باوجود من الصالحین، لا یعرف حرمة و ذلۃ نہایت پرہیزگار بزرگ تھے، زندگی بھر حرام یا نحرش وکان یضرب به المثل فی صنورتک کو نہیں جانا۔ بد اہت اور سرعت جواب میں ان البدیہۃ و سرعتہ الجواب۔ کی مثال دی جاتی تھی۔

ازہری نے اپنی کتاب التہذیب کے مقدمہ میں لکھا ہے۔

کان اوجد عصره واعلم من شاہد بکتاب میں نے جن علماء کو پایا ان میں ابو بکر ابن انباری قرآن اللہ ومعانیہ و اعرابہ ومعرفۃ اختلاف کے معانی و اعراب اور قرآنی شکلات میں اہل علم کے اہل العلم فی مشکلہ ولہ مولفات حسن اختلافات کے سب سے بڑے عالم اور یکتائے زمانہ تھے، فی علم القرآن وکان صائناً لنفسہ مقدماً قرآنی علوم میں ان کی اچھی اچھی کتابیں ہیں، آپ فی صناعتہ مع وفاء بالصدق، حافظاً پرہیزگار اپنے کام میں چست، سچائی میں مشہور، حافظ حسن البیان، عذب الالفاظ، لم یذکر لنا شیریں بیان تھے، اب تک ہمارے سامنے عراق وغیرہ

عالمی ہذا الغایۃ من الناسئین بالعراق سے کوئی شخص ایسا نہیں پیدا ہو سکا ہے جو ان کا
وغیرہا میں مختلفہ اولیٰ سد مسدہ۔ جانشین یا قائم مقام ہو۔

ایک مرتبہ امام ابو بکر بن انباری سے پوچھا گیا کہ آپ کو کتنی کتابیں یاد ہیں تو انھوں نے
بتایا کہ مجھے تیرہ صندوق کتابیں زبانی یاد ہیں۔

امام ابو بکر محمد بن قاسم انباری نے اپنے دور کے مطابق تعلیم کے لیے مسجدوں کو مرکز بنایا
اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو کر بہت زیادہ کتابیں لکھیں ان کا مسجد کا حلقہ بہت وسیع
ہوتا تھا اور عوام کے علاوہ بغداد کے اعیان و اشراف اور وزرا و کتاب بھی اس میں شریک
ہوتے تھے اور آپ اپنی تمام تصنیفات کو اس حلقہ میں زبانی املا کراتے تھے ایک گوشہ میں
ان کے والد کا حلقہ درس ہوتا تھا اور دوسرے گوشہ میں خود بیٹھتے تھے خلیفہ راضی سے خصوصی
تعلق تھا اس کی اولاد کو تعلیم دیتے تھے ایک مرتبہ راضی نے آپ کو ایک حسین و جمیل باندی
ہدیہ میں دی جسے دیکھ کر آپ کا دل کتابوں سے ہٹ کر اس کی طرف آ گیا تو آپ نے اسی وقت
خادم سے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، کیونکہ میرے نزدیک اس کی اتنی قدر و منزلت نہیں ہے کہ وہ
میرے دل کو میرے علم سے پھیر دے جب خلیفہ راضی کو یہ خبر لگی تو اس نے کہا:-

لا یبغی ان یکون العلم فی قلب احد اس آدمی کے سینے میں جس قدر علم کی جلالت اور شیرینی
احلیٰ منہ فی صدر ہذا الرجل۔ ہے کسی دوسرے کے دل میں نہیں ہو سکتی۔

اس علمی آن بان کے باوجود آپ نہایت متواضع بزرگ اور صالح و متورع انسان تھے
اور ساتھ ہی شاعر بھی تھے نیز نہایت دلچسپ اور حاضر جواب ادیب تھے۔

ابن انباری عید الاضحیٰ کی رات میں ۳۲۸ھ یا ۳۲۷ھ میں فوت ہوئے اس جلیل القدر
امام علم و فن کی تصنیفات کی فہرست یہ ہے:-

(۱) غریب الحدیث، ابن ندیم اور ابن خلکان نے اس کا تذکرہ کیا ہے ابن خلکان نے
لکھا ہے "یہ کتاب ۵۴۵ ہزار ورق کی ہے۔"

(۲) کتاب المذکر والمؤنث، ابن خلکان کا بیان ہے کہ اس موضوع پر اس کتاب سے زیادہ کامل و مکمل کتاب کسی دوسرے نے نہیں لکھی، اس کے متعدد نسخے موجود ہیں۔

(۳) رسالۃ المشکل فی معانی القرآن۔ اس کتاب میں ابن انباری نے ابن قتیبہ اور ابو حاتم رازی کا رد کیا ہے۔

(۴) ادب الکاتب۔ ابن مدیم اور یاقوت نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۵) الامالی۔ یاقوت نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۶) کتاب الالتقات، اس کا ایک قلمی نسخہ مصر کے مکتبہ میں موجود ہے۔

(۷) ایضاح الوقف والابتداء، اس کے چند نسخے اسکندریہ، کبریٰ اور اسکوریان، اور

حلب کے کتب خانوں میں موجود ہیں

(۸) الرد علی من خالف مصحف عثمان، اس کا تذکرہ یاقوت نے کیا ہے۔

(۹) الزاہر فی معانی الکلمات النبی یستعملہا الناس فی صلاتہم ودعائہم وتہجیم، اس کا ایک نسخہ کوپریلی کے کتب خانہ میں ہے اور اس سے فوٹو کیا ہوا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں ہے، زجاجی نے اس کا اختصار کیا تھا، اس اختصار کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں ہے۔

(۱۰) اسبع الطوال، یاقوت نے اس کا نام شرح الجاہلیات لکھا ہے اور ابن خلکان نے کتاب الجاہلیات بتایا ہے، نیز ابن خلکان نے لکھا ہے کہ یہ کتاب سات سو ورق میں ہے، اس کا ایک نسخہ نور عثمانیہ کے کتب خانہ میں ہے، نیز اس کا ایک مختصر نسخہ دارالکتب المصریہ میں ہے اسی شرح سے مجلۃ الشرقیات میں زہیر بن ابی سلمیٰ کا معلقہ شائع کیا جا چکا ہے۔

(۱۱) شرح المفصلیات، اسے بیروت کے عیسائیوں نے مطبع الآباء میں چھاپ کر شائع کیا ہے

(۱۲) ضما کر القرآن۔ صاحب کشف الظنون نے اس کا ذکر کیا ہے اور بدر الدین زرکشی

نے برہان میں اس سے نقل کیا ہے۔

(۱۳) الکافی فی النسخ، ابن خلکان اور یاقوت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن خلکان نے بتایا

ہے کہ یہ کتاب تقریباً ایک ہزار اوراق میں ہے۔

(۱۴) اللامات۔ ابن ندیم اور یاقوت نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۱۵) المجالس فقطی نے اس کا ذکر کیا ہے، یاقوت نے اس کا نام المجالسات لکھا ہے۔

(۱۶) مسائل ابن شعبہ بنوز، ابن ندیم اور یاقوت نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۱۷) المقصور والمہرود، ابن ندیم، یاقوت اور فقطی نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۱۸) کتاب المہات فی کتاب اللہ عز وجل، ابن خلیکان نے اسے کتاب المہات کے

نام سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کتاب ایک ہزار ورق میں ہے اس کا ایک نسخہ پیرس میں موجود ہے۔

(۱۹) کتاب الحجاء، ابن ندیم، یاقوت، اور فقطی نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۲۰) الواضح فی النحو، اس کا ذکر ابن ندیم اور یاقوت نے کیا ہے۔

(۲۱) کتاب الاضداد، اسی کتاب پر ہم یہ مقالہ لکھ رہے ہیں۔ ان مستقل تصنیفات کے

علاوہ امام ابن انباری نے کئی شعرا کے دیوان مرتب کئے ہیں۔ ابن ندیم نے زہیر، نابغہ و بیانی، اعشیٰ، جعدی اور راعی کے دواوین مرتب کرنے کی تصریح کی ہے۔

اس جلیل القدر امام کی تصنیفات کی فہرست پر نظر ڈالنے سے کتاب الاضداد فی اللغۃ پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمان ان سے کام لیتے تو عربیت اور

قرآن کے بارے میں کس قدر گراں قدر خزانہ ہمارے پاس ہوتا، مگر افسوس کہ مسلمانوں کے بے شمار علمی خزانوں کی طرح امام ابن انباری کی کتابوں کا خزانہ بھی یورپ اور ایشیا کے کتب خانوں میں بند پڑا ہے اور اس کا ایک معتد بہ حصہ اس طرح گم ہو گیا کہ ہمارے پاس ان کے نام کے سوا کچھ نہیں رہا، وہ بھی تاریخ و تذکرہ کی کتابوں کی ورق گردانی کے بعد معلوم ہوا۔

امام ابن انباری کی صرف دو کتابیں شائع ہو سکیں اور وہ بھی غیر مسلموں کی توجہ

اور کوشش سے، شرح المفصلیات کو بیروت کے مسیحی ادبار نے چھاپ کر شائع کیا اور الاضداد کو پہلی مرتبہ ایک مستشرق عالم نے شائع کیا۔ یہ کتاب لیون میں ۱۸۸۱ء میں نہایت تحقیق کے ساتھ مستشرق ہولشمانے شائع کی تھی، اس کے بعد ۱۹۲۵ء میں مصر میں شائع ہوئی، اب تک یہی مصری نسخہ متداول تھا۔ میں نے طالب علمی کے زمانہ میں ۱۹۳۳ء میں اسے خرید لیا تھا اور میرے ذاتی کتب خانہ میں موجود ہے۔ اب اسی کتاب کو کویت کے سلسلہ دائرۃ المطبوعات والنشر نے نہایت آب و تاب کے ساتھ شائع کیا ہے۔ مصر کے ایک مشہور محقق استفاد محمد ابو الفضل ابراہیم نے تعلیق و تحشیہ اور تصحیح و تنقیح کے فرائض انجام دیئے ہیں اور اسی سال ۱۹۶۱ء میں مطبوعۃ الکویت سے چھپ کر شائع ہوئی ہے۔ بہترین آرٹ پیپر کے بڑے سائز پر ۲۸۴ صفحات ہیں یہ کتاب چھپی ہے ہر صفحہ میں تقریباً ۷۰ سطریں ہیں۔

الاضداد فی کلام العرب کے عنوان پر اصمعی سجستانی، ابن السکیت اور صنعانی وغیرہ نے کتابیں لکھی ہیں اور ان کا مجموعہ بیروت میں ۱۹۱۳ء میں ڈاکٹر اوغست ہفنر کے اہتمام سے چھپ چکا ہے، قطرب کی کتاب انگریزی مجلہ "اسلومیکا" میں ۱۹۲۱ء میں ہانس کوفلر کے زیر اہتمام شائع کی جا چکی ہے اور ابن الدہان کی کتاب کوشع محمد آل یسین نے نجف میں چھاپ کر ۱۹۵۲ء میں شائع کیا ہے۔

اس کے علاوہ جیسا کہ امام سیوطی نے المزیہر میں بتایا ہے اس موضوع پر توزی اور ابوالبرکات بن انباری کی کتابیں بھی ہیں، مگر یہ دونوں کتابیں ناپید ہیں، نیز اس موضوع پر کتاب الجہرہ ابن ورید، الغریب المصنف ابو علیہ المخصص ابن سیدہ، فقہ اللغۃ، ثعالبی اور دیوان الادب فارابی کے ابواب و فصول میں بہت سی کام کی باتیں منتشر طور سے موجود ہیں۔

مگر ان سب میں الاضداد فی اللغۃ محمد بن قاسم انباری اپنے محتویات کے اعتبار سے نہایت اہم جامع اور مستند ہے، اس میں قدما کی متفرق باتیں آگئی ہیں اور علل و شواہد کا خزانہ ہے، محمد بن قاسم انباری نے بسط و تفصیل کے ساتھ ہر ایسے لفظ پر کلام کیا ہے جو متضاد

معنی کو شامل ہے، اشعار عرب، احادیث و آیات کے شواہد بکثرت بیان کئے ہیں۔ اس سلسلے میں اکثر مقامات پر احادیث و آیات کی بہترین تشریحات بھی آگئی ہیں۔
مصنف نے مقدمہ میں اپنی کتاب کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے۔

وقد جمع قومٌ من اهل اللغة الحروف المتضادة، وصنفوا في احصائها كتباً، نظرت فيها فوجدت كل واحدٍ منهم أتى من الحروف بحزءٍ، واسقط منها جزءاً، واكثرهما مسك عن الاعتلال لها، فرأيت ان اجمعها في كتابنا هذا على حسب معرفتي ومبلغ علمي ليستغني كاتبه والناظر فيه عن الكتب القديمة المؤلفة في مثل معناه، اذا شتم على جميع ما فيها ولم يعد منه زيادَةٌ الفوائد وحسن البيان واستيفاء الاحتجاج واستقصاء الشواهد۔ (ص ۱۳)

نیز مصنف نے مقدمہ میں اخذ او کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات درج کی ہیں، کہنا چاہئے کہ یہ مقدمہ اس کتاب کی جان ہے۔

اس کے کچھ ٹکڑے ہم افادیت کے خیال سے یہاں نقل کرتے ہیں۔
چند مفید اقتباسات | مصنف حمد و صلوٰۃ کے بعد اس سلسلہ میں معترضین کے اعتراضات اور ان کے جوابات لکھتے ہیں:-

ولین اهل البدع والنریغ والازراء بالعرب، ان ذاك كان منهم لنقصان حکمتهم، وقلة بلاغتهم، وكثرة الالتباس في محاوراتهم، وعند اتصال مخاطباتهم، فيسألون عن ذلك ويحتجون بان الاسم منبئ عن المعنى الذي تحته ودال عليه وموضح تاويله، فاذا اعتورا للفظ الواحد معنيان مختلفان لم يعرف المخاطب ايتهما اراد المخاطب (ص ۱۴) وبطل بذلك معنى لتعليق الاسم على المسبى، فاجبوا عن هذا الذي طنوا وسألوا

عنه بضروب من الاجوبة: اِحْدُهُنَّ اَنْ كَلَامَ الْعَرَبِ يَصَحُّ بَعْضُهُ بَعْضًا
وَيَرْتَبِطُ اَوَّلُهُ بِآخِرِهِ: وَلَا يَعْرِفُ مَعْنَى الْخَطَابِ مِنْهُ إِلَّا بِاسْتِيفَائِهِ وَاسْتِكْمَالِ
جَمِيعِ حُرُوفِهِ، فَجَانِبُ وَقُوعِ اللَّفْظَةِ عَلَى الْمَعْنِيِّينَ الْمُتَضَادِّينَ لَا نَهَايَتَقَدِّمُهَا وَ
يَأْتِي بَعْدَهَا مَا يَدُلُّ عَلَى خُصُوصِيَّةِ أَحَدِ الْمَعْنِيِّينَ حُرُوفَ الْآخَرِ، وَلَا يُرَادُ
بِهَا فِي حَالِ التَّكَلُّمِ وَالْإِخْبَارِ إِلَّا مَعْنَى وَاحِدٌ. (ص ۲)

اس کے بعد اشعار و آیات سے اس کی متعدد دلیلیں بیان کی ہیں، پھر لکھا ہے :-

وَمَجْرَى حُرُوفِ الْأَصْنَافِ مَجْرَى الْحُرُوفِ الَّتِي تَقْطَعُ عَلَى (ص ۳) الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ
وَأَنْ لَمْ تَكُنْ مُتَضَادَّةً فَلَا يَعْرِفُ الْمَعْنَى الْمَقْصُودَ مِنْهَا إِلَّا بِمَا يَتَقَدَّمُ الْحَرْفُ وَ
يَتَأَخَّرُ بَعْدَهُ مِمَّا يَوْضَعُ تَأْوِيلَهُ. (ص ۴)
پھر لکھا ہے۔

وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْأَلْفَاظِ هُوَ الْقَلِيلُ الظَّرِيفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِيَّةِ وَكَثَرُ
كَلَامِهِمْ يَأْتِي عَلَى ضَرْبَيْنِ آخَرَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَنْ يَقَعَ اللَّفْظَانِ الْمُخْتَلِفَانِ عَلَى الْمَعْنِيِّينَ
الْمُخْتَلِفِينَ كَقَوْلِكَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ، وَالْجَمْلَ وَالنَّاقَةَ، وَالْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ وَقَامَ وَ
قَعَدَ وَتَكَلَّمَ وَسَكَتَ، وَهَذَا هُوَ الْكَثِيرُ الَّذِي (لَا يَحَاطُ بِهِ) وَالضَّرْبُ الْآخَرُ أَنْ
يَقَعَ اللَّفْظَانِ الْمُخْتَلِفَانِ عَلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ كَقَوْلِكَ الْبِرَّ وَالْخَنَاطَةَ، وَالْعَبْرَ وَالْحِمَارَ
وَالذَّنْبَ (ص ۵) وَالسَّيِّدَ، وَجَلَسَ وَقَعَدَ، وَذَهَبَ وَمَضَى قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ
كُلُّ حَرْفَيْنِ أَوْ قَعْتُهُمَا الْعَرَبُ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْنَى لَيْسَ فِي صَاحِبِهِ
رَبِّمَا عَرَفْنَا لَا فَخْبَرْنَا بِهِ، وَرَبِّمَا غَمَضَ عَلَيْنَا فَلَمْ نَلْزَمْ الْعَرَبَ جَهْلَهُ، وَقَالَ الْأَسْمَاءُ
كُلُّهَا أَعْلَى خَصَتْ الْعَرَبُ مَا خَصَتْ مِنْهُمَا مِنَ الْعِلَلِ مَا نَعْلَمُ وَمِنْهَا مَا نَجْهَلُ. (ص ۶)
اس کے بعد ابن الاعرابی کے قول کی توضیح کرتے ہوئے مصنف نے لکھ، بصرہ، کوفہ، انسان
بہیمہ کی علت بیان کی ہے، پھر لکھا ہے :-

فان قال لنا قائل لای علی ستمی الرجل رجلاً، والمرأة امرأةً والموصل موصلًا
 و عدد عددًا (ص) قلنا لعل علمتهما العرب وجهلناها، او بعضها
 فلم تنزل عن العرب حکمة العلم بها لحقنا من غموض العلة وصعوبة
 الاستخراج علينا وقال قطرب انما وقعت العرب اللفظتين علی المعنی الواحد
 علی اتساعهم فی کلامهم کما زاحفوا فی اجزاء الشعر لیدلوا علی ان الکلام واسع
 عندهم وان مذاہب لا تضیق علیهم عند الخطاب والاطالة والاطنا
 وقول ابن الاعرابی هو الذی نذهب الیه للحجة التي دللنا علیها والبرهان
 الذی اقمناه فیہ، وقال اخرون: اذا وقع الحرف علی معنیین متضادین
 فالاصل لمعنی واحد ثم قد اخل الاثنان علی جهة الاتساع (ص)
 اس کے بعد اس کی متعدد مثالیں بیان کی ہیں اور اشعار و آیات سے اس قول کی توثیق
 کی ہے۔ آگے چل کر لکھا ہے:-

وقال آخرون:- اذا وقع الحرف علی معنیین متضادین فمن حال ان یکون
 العربی اوقعه علیهما بمساواة منه بینهما، ولكن احد المعنیین لحي من العرب،
 والمعنی الآخر لحي غیره، ثم سمع بعضهم لغة بعض فاخذ هؤلاء عن هؤلاء
 وهؤلاء عن هؤلاء قالوا فالجون الابيض فی لغة حی من العرب، والجون الأسود
 فی لغة حی آخر (ص) ثم اخذ احد الفریقین من الآخر کما قالت قریش حبیب یحبب
 پھر کسائی کا قول نقل کیا ہے کہ حسب عرب کی ایک قوم کا اپنا لفظ ہے اور یحبب دوسرے
 کی زبان ہے جسے انہوں نے سن کر استعمال کیا اور کسائی کی توثیق میں فرار کا بیان کرتے ہوئے
 بتایا کہ اُس نے بعض عرب کو فیضل فیضل کہتے ہوئے سنا ہے حالانکہ یفعل فعل کا مضارع نہیں
 آتا اس لیے فیضل ایک قوم کا محاورہ ہے اور فیضل دوسری قوم کی زبان ہے جسے انہوں نے
 سن کر استعمال کیا۔

ہم نے مذکورہ بالا طول طویل عربی عبارتوں کا ترجمہ اس لیے نہیں لکھا کہ یہ خالص علمی اور
تفنی باتیں ہیں۔ اہل علم و فن کو ترجمہ کی ضرورت نہیں اور جن کا یہ موضوع نہیں ہے ان کے لیے
ترجمہ بیکار ہے۔

امام محمد بن قاسم انباری کے نزدیک جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے حروف اصدا بہت
کم ہیں۔ وهذا الضروب هو القلیل الظریف فی کلام العرب انہوں نے اپنی کتاب میں جو ایسے
حروف درج کئے ہیں اور ان کے متضاد معنوں پر دلالت کے دلائل و سواند اور علل قرآن و
احادیث اور اشعار عرب سے بیان کئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) ۱۳ حروف، (ب) ۱۶، (ت) ۵، (ث) ۳، (ج) ۱۱، (ح) ۱۷، (خ) ۱۳، (د) ۶،
(ذ) ۲، (ر) ۱۹، (ز) ۸، (س) ۱۸، (ش) ۱۵، (ص) ۱۱، (ض) ۷، (ط) ۹، (ظ) ۶،
(ع) ۲۳، (غ) ۸، (ف) ۸، (ق) ۱۷، (ک) ۵، (ل) ۵، (م) ۸، (ن) ۱۷، (ہ) ۷،
(و) ۷، (ی) ۱۔

ابو احمد عسکری کی کتاب المصون فی الادب

ادبی اور شعری تنقید کا ابتدائی سرمایہ | عربی زبان میں تنقیدی نظریات ہمیشہ کسی نہ کسی انداز میں پائے جاتے تھے، شاعری کے ابتدائی ادوار میں

بھی اس پر تنقید ہوتی تھی، اور الفاظ و معانی کے اعتبار سے کلام کے معائب و محاسن کو نمایاں کیا جاتا تھا، جاہلی دور میں عکاظ کے مشاعرے میں فن شاعری کے نکھار پر خصوصی توجہ کی جاتی تھی اور یہاں کے اچھے قصائد پورے عرب میں شہرت پاتے تھے، کہا جاتا ہے کہ تعلقات وہی قصائد ہیں جو سوق عکاظ کے نقادوں کے نزدیک شعری محاسن کے حامل تھے، نیز حویات ان قصائد کو کہتے تھے جو سال بھر میں مکمل کئے جاتے تھے اور اس مدت میں ہر زاویہ نگاہ سے شاعر خود تنقید کر کے ان کو معیاری بناتا تھا۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سوق عکاظ کے مشاعرے میں اعشیٰ نے اپنے اشعار سنائے پھر حسانؓ نے اپنا کلام پیش کیا جس میں یہ دو اشعار بھی تھے۔

لَنَا الْجَفَنَاتُ الْغُرَّ يَلْمَعْنَ بِالضُّحَىٰ وَأَسْيَا فَنَالِقُطْرُنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا

ہماری چمکدار لگنیں اور تھائیں دن چڑھے تک دھوپ میں چمکتی رہتی ہیں، اور ہماری تلواریں بہادری کی وجہ سے خون ٹپکتی رہتی ہیں
وَلَدْنَا بَنِي الْعَنْقَاءِ وَابْنِي مُحَرَّقٍ فَأَكْرَمَ بَنَا خَالًا وَاکْرَمَ بَنَا ابْنَهَا

ہماری اولاد میں بنو عنقار اور بنو محرق ہیں ہمارے ماموں کیسے کرم و محترم ہیں اور ہمارے بیٹے کتنے معزز ہیں؟

صدر مجلس نابغہ و بیانی نے جو چمڑے کے خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا ان اشعار پر تنقید کرتے ہوئے کہا

انت شاعرٌ، وَلَكِنَّكَ أَقَلَّتْ جَفَانُكَ تَمَّ شَاعِرٌ هُوَ، لَكِنَّهُ تَمَّ فِي أَهْلِ لُغْنٍ وَأَوَّلُ لُغْنٍ هُوَ

سَيُوفُكَ وَفَخْرَتِ بَعْنِ وَلَدَتِ، وَلَمْ كَمْ كَرَكِ بَيَانِ كِيَا اُو رَا پَنِي اَو لَادِ پَر فُخْرُ تُو كِيَا كَرَا پَنِي
تَفْخَرُ بَعْنِ وَلَدَاكَ

آباء و اجداد پر فخر نہیں کیا

جاہلی دور کے شعری اور ادبی تنقید کی یہ ایک مثال ہے۔ دولت کویت کے شعبہ التراث العربی کے سلسلہ دائرۃ المطبوعات و النشر کی طرف سے تیسری کتاب ابو احمد عسکری متوفی ۳۸۲ھ کی کتاب المصون فی الادب ۹۶۶ھ میں شائع ہوئی ہے یہ عجیب بات ہے کہ ابو احمد عسکری کے تلمیذ خاص ابو ہلال عسکری متوفی ۳۹۵ھ کی کتاب الرصنا عتیس مدت ہوئی طبع ہو کر عام ہو چکی ہے اور اسی موضوع پر استاذ کی کتاب اب شائع ہو رہی ہے، اس مقالہ میں کتاب المصون اور اس کے مصنف کا تعارف کرنا مقصود ہے، ساتھ ہی مختصر طور سے چوتھی صدی تک عربی فن تنقید کا جائزہ لینا ہے۔ عہد رسالت اور خلافت راشدہ میں بھی اس قسم کی انفرادی اور جزوی تنقید ادب و محاضرات کی کتابوں میں ملتی ہیں، خاص طور سے حضرت عمرؓ کی ادبی و شعری تنقیدات کی بہت سی مثالیں ابن رشیق قیرفانی نے کتاب العمدہ میں درج کی ہیں۔

تیسری اور چوتھی صدی میں پہلی اور دوسری صدی تک یہ تنقیدیں زبانی ہوا کرتی تھیں اور فن تنقید پر مستقل کتابیں فن کی حیثیت سے باقاعدہ مذاون و مرتب شکل میں نہیں پائی جاتی

تھیں، مگر تیسری صدی گزرتے گزرتے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی جانے لگیں، چنانچہ ابو عبیدہ قاسم بن سلام متوفی ۲۲۷ھ کی طبقات الشعراء، ابو العباس احمد بن یحییٰ ثعلب متوفی ۲۹۱ھ کی کتاب معانی الشعر، عبد اللہ بن معتمر متوفی ۳۱۵ھ کی کتاب الشعراء، قدامہ بن جعفر متوفی ۳۵۰ھ کی کتاب نقد الشعر، ابن قتیبہ متوفی ۳۶۷ھ کی کتاب الشعراء و الشعراء وغیرہ اس دور میں فن شاعری (صناعة الشعر) پر تنقید نگاری کا بہترین نمونہ ہیں اور ان میں — ان تمام زبانی تنقیدات کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی جو عربی شاعری کے حسن و قبح میں وقتاً فوقتاً ائمہ فن اور ارباب ذوق کی طرف سے کی گئی ہیں، اس کے بعد چوتھی اور پانچویں

لے کتاب المصون فی الادب ص ۳۰ و ص ۳۱، ان کتابوں کے لیے کتاب الفہرست میں ان ائمہ فن کے حالات ملاحظہ ہو

صدی میں اس موضوع پر نہایت جامع کتابیں لکھی گئیں اور تنقید کو ایک مستقل فن کی حیثیت سے ان کتابوں میں بیان کیا گیا، اس دور کی تنقیدی کتابوں میں ابو احمد عسکری متوفی ۳۸۲ھ کی کتاب المصون فی الادب، ان کے شاگرد رشید ابو ہلال عسکری متوفی ۳۹۵ھ کی کتاب الصنائع اور کتاب دیوان المعانی اور ابن رشیق قیروانی متوفی ۳۸۶ھ کی کتاب العمدۃ فی محاسن الشعر نقدہ وغیرہ بہت مشہور ہیں، کتاب العمدۃ گویا عربی شاعری کے لیے دائرۃ المعارف اور اس سلسلہ کی قدما کی کتابوں میں سب سے زیادہ جامع اور کامل و مکمل کتاب ہے، مذکورہ بالا کتب میں سے اکثر و بیشتر پہلے چھپ چکی ہیں، اور اب ۱۹۶۷ء میں دولت کویت کی علمی دوستی نے کتاب المصون کو اپنے دائرۃ المطبوعات والنشر سے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے اور چونکہ راقم اس ادارہ کا مشیر علمی ہے اس لیے اس کی دیگر مطبوعات کی طرح اس کتاب کو بھی میرے پاس بھیجا ہے چونکہ یہ اہم کتاب پہلی بار شائع ہوئی ہے اس لیے ضرورت ہے کہ اہل علم کو اس سے اور اس کے مصنف سے واقف کرایا جائے پہلے ہم مصنف کے حالات لکھتے ہیں، اس کے بعد کتاب اور اس کے بعض اہم مباحث و محتویات پر مفصل بحث کریں گے،

ابو احمد حسن بن عبد اللہ بن سعید بن زید بن حکیم عسکری رحمۃ اللہ علیہ علاقہ
ابو احمد عسکریؒ | خوزستان و اہواز کے شہر عسکر مکرم کے رہنے والے تھے، جسے مکرم بن مغیر بن حارث باہلی نے آباد کیا تھا، وہیں ۳۹۳ھ میں پیدا ہوئے، ابو احمد عسکری کے مشہور شاگرد ابو ہلال عسکری بھی اسی شہر کے رہنے والے تھے اور یہ عجیب بات ہے کہ استاد اور شاگرد دونوں کا نام اور دونوں کے والد کا نام ایک ہی تھا، یعنی حسن بن عبد اللہ، بعض کہتے ہیں کہ ابو ہلال عسکری ابو احمد عسکری کے بھانجے تھے۔

ابو احمد عسکری کی شخصیت محدثین و فقہاء اور لغویین و ادباء دونوں طبقوں کے لیے بڑی پرکشش تھی، اور وہ حدیث و عربیت دونوں کے جامع تھے، انہوں نے ایک طرف بغداد بصرہ اور اصفہان میں حدیث کی روایت امام ابو القاسم بغوی، امام ابو داؤد سجستانی اور

امام ابو جعفر بن زبیر وغیرہ سے کی تھی، تو دوسری طرف شعر و ادب میں ابو بکر محمد بن یحییٰ صولی، ابو بکر بن درید اور نسطوبہ جیسے ائمہ علم و فن کے شاگرد تھے، تحدیث و روایت کی ریاست خوزستان، داہوز کے علاقہ میں ان کی ذات پر ختم تھی، اور محدثین نے دور و راز کا سفر کر کے ان سے روایت کی، انھوں نے خود بھی عسکر کرم، تستر اور اپنے علاقہ کے مختلف بلاد و اصرار میں جا کر اپنے قدیم شیوخ کی ان احادیث کی روایت جو ان تک عالی سند سے پہنچی تھیں، ان کے حدیث کے تلامذہ میں ابو عباد الصالح تستری، ذوالنون بن محمد، حسین بن احمد جہرمی، ابن عطاء شمرطی، حافظ ابو نعیم اصفہانی، ابو سعید احمد بن محمد بن عبد اللہ مالینی، اور ابو الحسن بن محمد بن حسن بن احمد ہوازی وغیرہ شامل ہیں، مؤخر الذکر دونوں حضرات خطیب بغدادی کے شیوخ میں ہیں، ان کے علاوہ ان کے محدثین تلامذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، ادب و عربیت اور تنقید میں ان کے خاص شاگرد ابو ہلال حسن بن عبد اللہ بن سہل بن سعید بن یحییٰ متوفی ۳۹۵ھ ہیں، جنھوں نے کتاب الصنائعین اور دیوان المعانی میں ابو احمد عسکری کے تنقیدی نظریات اور اس سلسلہ میں ابو بکر صولی اور ابن درید وغیرہ کی روایات کو نقل کیا ہے۔

ابو احمد عسکری کی جلالت شان کے سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے وزیر الصاحب ابو القاسم اسمعیل بن عباد متوفی ۳۸۵ھ جیسا صاحب علم و فضل اور قدردان آدمی ابو احمد سے ملاقات کی تمنا میں بار بار خط و کتابت کرتا تھا اور ہر مرتبہ ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے عدم حضوری کا جواب پاتا تھا، آخر اس نے ایک بہانہ سے عسکر کرم جا کر ابو احمد سے ملاقات کرنی چاہی اور سلطان مؤید الدولہ بن بویہ سے کہا کہ عسکر کرم کے حالات ابتر ہو رہے ہیں۔ مجھے خود وہاں جانا چاہیے، مگر الصاحب کے عسکر کرم پہنچنے پر بھی ابو احمد اس سے ملنے نہیں گئے، اس نے ایک خط لکھا تھا جس میں چند اشعار بھی تھے، ابو احمد نے اس کا جواب دیا اور غنثار کے بھائی صخر بن عمرو کا ایک شعر جو الصاحب کے اشعار کا ہم قافیہ تھا لکھا مگر اس کے بعد سوچا کہ اب دل پر جبر کر کے چلنا چاہیے الصاحب کو اس جواب سے تسلی نہیں ہوگی، جب دربار

پہونچے تو حشم و خدم کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے صاحب تک نہیں پہونچ سکے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر اب تمام کے یہ اشعار پڑھے۔

مالی اری القبة الفیحاء مقفلةً دوحی وقد طال ما تستفتح مقفلها
میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے لمبا چوڑا اور دربار مقفل ہے حالانکہ میں بہت دیر سے اس کا قفل کھلوا رہا ہوں
کا دن حاجت الفردوس معرضة ولیس لی عملٌ زاکٍ فادخلها
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دربار جنت الفردوس ہے اور میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے کہ اس میں داخل ہو سکوں
ان اشعار کو سنتے ہی صاحب نے پاس بلایا اور بڑے تڑک و احترام کے ساتھ ابوالاحمد
دربار میں لائے گئے، اس وقت صاحب نے کوئی علمی بات دریافت کی، ابوالاحمد نے کہا کہ
النجیر صافیت یعنی آپ اس کے عالم کو پا گئے ہیں حالانکہ ایسے مواقع پر عرب کی مشہور مثل تسقط
علی النجیر ہے، صاحب نے کہا کہ ابوالاحمد! آپ ہر چیز میں نیا اسلوب پیدا کرتے ہیں۔ حتیٰ
کہ عام مثل میں بھی ندرت پیدا کرتے ہیں، ابوالاحمد نے جواب دیا۔ تفلؤلت عن السقوط بحضرة مولانا
یعنی میں نے جناب عالی کی خدمت میں لفظ سقوط (گرنے) کے استعمال کو بد فالی سمجھ کر ترک کر دیا
ہے، یہ جواب سن کر صاحب کے نزدیک آپ کی قدر و منزلت اور زیادہ ہو گئی اور اس نے انعام
اکرام سے خوب خوب نوازا بلکہ آپ اور آپ کے متعلقین و متوسلین کے لیے دائمی وظیفہ مقرر کر دیا جو آپ
کے انتقال تک جاری رہا اور صاحب نے آپ کے انتقال پر یہ مرثیہ کہا۔

قالوا مضی الشیخ ابوالاحمد وقد رثوا بضروب النداب

لوگوں نے کہا شیخ ابوالاحمد گزر گئے اور طرح طرح کے گریہ و بکا سے ان کا مرثیہ کہا

فقلت ماذا فقد شیخ مضی لکنہ فقد فنون الادب

اور میں نے کہا کہ یہ شیخ کا اٹھ جانا نہیں ہے بلکہ ادب کے علوم و فنون کا اٹھ جانا ہے۔

ابوالاحمد کے تذکرہ نگاروں نے ان کی حسب ذیل تصانیف کے نام لکھے ہیں (۱) التصحیف

والتحریف، یہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے اس کا ایک حصہ ۳۲۶ھ میں طبع ہوا تھا۔

(۲) تصحیح الوجوه والنظائر، (۳) الحکم والامثال، (۴) راحة الادراج، (۵) الزواجر والمواعظ،
 (۶) علم النظم، یا قوت نے معجم الادبیاریں اور سیوطی نے بغیۃ الوعاة میں اس کا نام صناعة الشعر
 بتایا ہے، (۷) ما نحن فیہ الخواص من العلماء، (۸) المختلف والمؤتلف فی مشتبہ اسماء الرجال،
 (۹) الورقة، اس کا تذکرہ ان کے تلمیذ خاص ابو ہلال عسکری نے دیوان المعانی میں ایک
 مقام پر کیا ہے (۱۰) کتاب المنطق وغیرہ (۱۱) کتاب الاداؤل، اس کا مختصر سیوطی نے الوسائل
 کے نام سے کیا ہے۔

اس نام کے ساتھ ابواحمد کی تصنیفات میں کسی کتاب کا تذکرہ
کتاب المصون فی الادب نہیں ملتا، ممکن ہے یہی کتاب النظم ہو جس کا نام یا قوت نے
 معجم الادبیاریں اور سیوطی نے بغیۃ الوعاة میں صناعة الشعر لکھا ہے، یا اسی کتاب کا کوئی حصہ
 کتاب المصون کے نام سے موسوم ہو گیا ہو، اس کے شروع میں حمد و صلوٰۃ نہیں ہے بلکہ باب
 فی نقد الشعر سے کتاب کی ابتدا ہوتی ہے، بہر حال ابواحمد کے تلمیذ خاص ابو ہلال عسکری نے
 دیوان المعانی میں اس کی جو سندیں اور روایتیں اپنے استاذ کے حوالہ سے درج کی ہیں ان سے
 بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ کتاب المصون فی الادب ابواحمد عسکری کی کتاب ہے، اس زمانے
 میں ان کے نام سے کتابیں لکھنے کا رواج بھی تھا چنانچہ ابن ندیم نے ابوالعباس ثعلب کی
 تصنیفات میں کتاب المصون فی النحو کا نام درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ وجعلہ حدوداً
 یفی ثعلب نے اس کتاب میں علم نحو کے مسائل اور ان کی تعریف بیان کی ہے۔

مقدمہ نگار اور محقق کی تصریح کے مطابق دنیا میں اس کا صرف ایک نسخہ کتب خانہ اسکوریال
 میں نمبر ۳۷۷ کے ماتحت تھا اور مصر کے مشہور ماہر مخطوطات ڈاکٹر صلاح الدین المنجد نے اس
 کا فوٹو معہ المخطوطات مصر کے لیے حاصل کیا، اس کے پہلے صفحہ کا فوٹو کتاب میں شامل ہے
 جس پر پہلی سطر میں کتاب المصون فی الادب، دوسری سطر میں یثقل علی ابواب شتی من الادب،

اور تیسری سطر میں تالیف ابی احمد الحسن بن عبداللہ بن سعید عسکری درج ہے، اور پانچ
 تملیکات موجود ہیں اور دو حمدیں ہیں، اور نیچے من ترجمۃ النخاع للسیوطی یعنی بغیۃ النخاع فی ترجمہ
 النخاع سے چار سطروں میں باریک خط فارسی میں ابو احمد عسکری کا حال درج ہے، پوری کتاب
 نہایت صاف ستھرے خط نسخ میں لکھی گئی ہے، کاتب کا نام یا سنہ کتابت نہیں ہے البتہ
 خاتمہ پر یہ عبارت ہے: تعالیٰ کتاب المصون، والحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی
 سیدنا محمد النبی وآلہ وسلم کثیرا، مشہور مصری محقق عبد السلام محمد ہارون نے اس کی تصحیح و تعلیق کی
 ہے، اور اس سلسلہ میں وہ تمام خدمات بوجہ احسن انجام دی ہیں جو جدید طرز تحقیق و تعلیق کے
 لیے ضروری ہیں، اور ۹۳ کتابوں سے کام لیا ہے، ولایتی آرٹ پیپر پر نہایت واضح اور جلی
 ٹائپ میں چھپی ہے، اصل کتاب ۲۲۸ صفحات میں ہے، اس کے بعد تقریباً ۵ صفحات میں اعلام
 قبائل، المکنہ، اشعار و ارجاز اور مراجع الشرح و التحقیق کی فہارس درج ہیں۔

ابو احمد عسکری نے کتاب المصون کی ابتداء "باب فی
 چند تنقیدی اصول اور مباحث" نقد الشعر سے کی ہے اور اس باب میں شعری تنقید
 شخصی ذوق اور فنی احساس دونوں چیزوں پر موقوف ہے، اور شعر گوئی اور تنقید میں کوئی
 مناسبت نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے اچھا شعر کہنے والا تنقید کے ذوق و معیار سے محروم
 ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا نقاد شعر گوئی کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس باب میں
 ابو بکر صولی، ابن مقفع، اور جاحظ کے تنقیدی نظریات کو پیش کر کے ان کی روشنی میں کچھ تنقیدی
 واقعات نقل کئے ہیں، اور گویا پورا باب ان ہی نظریات کی توضیح ہے، ان ائمہ نقد و نظر کے
 خیالات کو نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ تیسری صدی کے وسط میں فن تنقید مستقل فن بن
 گیا تھا،

قال ابوبکر: نقد الشعر وترتیب الكلام و ابو بکر صولی کا قول ہے کہ اشعار کی تنقید الفاظ
 وضعہ مواضعہ و حسن الاخذ والاستعاظہ کی ترتیب، ان کا بر محل استعمال، حسن انتخاب،

ونفی المستکره والجاسی صنعہ براسھا، استعارہ، اور نامانوس واجنبی الفاظ سے بچنا
 ولا تراہ الا لمن صحت طباعہم، واتقدت ^{تقدت} ایک مستقل فن ہے، اور تم کو اس فن کے ماہر
 قرائتھم، وتنبہت فطنہم، وارضوا الکلام ایسے ہی لوگ نظر آئیں گے جو فطرت صحیحہ، روشن
 وروا، ومیزوا، ہذا اشاعر حاذق حمیز ذوق اور بیدار شعور رکھتے ہیں، اور انھوں نے
 ناقد، مہذب الالفاظ، مثل البحتری کلام پر قابو پا کر بصیرت و تمیز کے ساتھ اسے
 لمریکمل لنقد جمیع الشعر، ولوان ^{الشعر} نقد پڑھا پڑھایا ہو، بحر تہی شاعری میں صاحب
 والمعرفۃ کان یدرک بقول الشعر وما نظر اور ماہر ہے اور حسین و خوبصورت الفاظ
 بالروایۃ کان من یقول الشعر من العلبار استعمال کرتا ہے مگر وہ تمام اشعار کی تنقید کا
 ویعرض لہ اشعر الناس، ہذا الخلیل بن فن پورے طور سے نہیں جانتا، اگر صرف شعر
 احمد وحماد الرادیۃ وخلف والا ^{صمعی} کوئی یا اشعار کی روایت سے شعر کی تنقید اور
 وسائر من یقول الشعر من العلماء لیس معرفت حاصل کی جاسکتی تو ہر شعر کہنے والا
 شعر ہم بالجید من شعر زمانہم، بل فن تنقید کا عالم ہوتا اور فنی اعتبار سے سب سے
 فی عصر کل واحد منہم خلق کثیر ^{بڑا شاعر ہوتا} خلیل بن احمد، حماد رادیۃ،
 لیس لجماعتہم علم واحد من هؤلاء، خلف الاحمر، صمعی اور ان کے علاوہ علمائے
 وکلہم اجمود شعراً، فقد یقول الشعر الجید فن میں سے جو لوگ بھی شعر کہتے ہیں ان کے
 من لیس لہ المعرفۃ بنقدہ، وقد اشعار اپنے زمانہ کے شعراء کے کلام سے بہتر
 یمیزہ من لا یقولہ وقیل لابن المقفع، نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ ہر زمانہ
 لیر لا تقول الشعر مع علمک بہ، فقال میں بہت سے ایسے شعراء پائے جاتے ہیں کہ
 انا کالمسن، اشحن، ولا اقطع۔ ان کی ایک پوری جماعت کے پاس مذکورہ
 اخبرنا الفوی قال: حدثنی یموت بالا علمائے فن میں سے کسی ایک عالم کا بھی علم
 بن المزرع قال سمعت الجاحظ یقول: نہیں ہوتا مگر وہ پوری جماعت کے پاس

اجود الشعر ما رأيتك متلاحم
الاجزاء، سهل المخارج،
كأنه سبك سبكاً واحداً
وأفرغ إفرغاً واحداً فهو
يجري على اللسان كما يجري
فرس الزمان، وحتى تراها
متقفة ملساً، وليتة المعاطف
سهلة، فاذا رأيتها متخلعة
متباينة ومتنافرة مستكرهة
تشق على اللسان، وتستكد
ورأيت غيرها سهلة لينت
رطبة متواتية سلسلة
في النظام حتى كأن البيت
باسرة كلمة واحدة،
وحتى كأن الكلمة باسرها
حرف واحد، لم يخف على
من كان من أهله،

مذكورہ بالا علمائے فن میں سے کسی ایک عالم کا بھی
علم نہیں ہوتا مگر وہ پوری جماعت بہترین
اشعار کہتی ہے، اسی لیے بعض ایسے لوگ
اشعار کہتے ہیں جو شعری تنقید کی معرفت نہیں
رکھتے اور بعض لوگ اس میں تمیز و معرفت
رکھتے ہیں مگر خود شعر نہیں کہتے، ایک مرتبہ
ابن مقفع سے لوگوں نے کہا کہ تم شعر کیوں
نہیں کہتے ہو، حالانکہ تم کو شاعری کا علم ہے
تو اس نے جواب دیا کہ میں سان کے مانند
ہوں کہ چھری کو تیز تو کرتا ہوں مگر خود کاٹتا
نہیں ہوں، جا حفظ کا قول ہے کہ بہترین شعر
وہ ہے جن کے اجزاء مربوط ہوں، ادائیگی آسان
ہو، گویا ایک ہی مرتبہ میں ڈھال دیا گیا ہے
اور تیز رفتار گھوڑے کی طرح زبان پر جاری
ہو، نہایت صاف سپاٹ ہو، سہل و نرم
ہو، اور اگر کوئی شعر اکھڑا اکھڑا سا ہو، اس
کے اجزاء جدا جدا ہوں اور نامانوس الفاظ
کی وجہ سے اس کی ادائیگی زبان پر گراں گزے
اور اس کے مقابلہ میں کوئی شعر نہایت نرم و

(کتاب المصون صفحہ ۵، ۶، ۷)

سہل ہو، اس کے الفاظ میں نظم و ترتیب
اور ربط ہو، جیسے پورا شعر ایک کلمہ ہے اور

پورا کلمہ ایک حرف ہے، تو یہ شعر جس کسی کا ہو
معائب سے پاک ہے۔

اس کے بعد ان ہی تنقیدی اصولوں کے ماتحت بہت سے واقعات و روایات درج
ہیں جن میں اشعار اور شعراء پر تنقید ہے، پھر عربی شاعری کی مختلف اصناف کے بہترین اشعار
کا انتخاب ائمہ فن کے ذوق کے مطابق ہے، اور ہر صنف شاعری میں اوصاف و تشبیہات
کے اعتبار سے معیاری اشعار درج ہیں، خاص طور سے بدائع کون اور جمالِ فطرت کی عکاسی
کے سلسلے میں بہت سے ایسے اشعار کا انتخاب دیا گیا ہے جو عربی شاعری کے تمام ادوار کے
مفاخر و محاسن میں شمار کئے جاسکتے ہیں، ثریا، جوزی، شعری، شمس و قمر، ہلال، بیالی مقمرہ،
بیالی مظلمہ وغیرہ کی صفات و تشبیہات پر ایسے اشعار جمع کر دیئے گئے جو شعر و ادب کی بزم کے
حسن و جمال اور ابرو ہیں، ان اشعار سے عرب شعر کے جمالیاتی ذوق کی نزاکتیں اور بلندیاں
معلوم ہوتی ہیں۔

پھر مشہور شاعر ابن المعتز کی تشبیہات کے شہ پارے درج ہیں جن میں اس نے مختلف اشعار
واحوال کے بیان میں تشبیہ کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا ہے، ابن المعتز کے تشبیہاتی شہ پاروں
کے بعد عباسی دور کے مشاہیر شعراء کی حسین و بلیغ تشبیہات کے نمونے پیش کئے گئے ہیں، اس
کے بعد "انواع التبیہ عند العرب" کے عنوان سے لکھا ہے کہ عربوں کے نزدیک تشبیہ کی چار
قسمیں ہیں (۱) تشبیہ مضبوط (۲) تشبیہ مصیب (۳) تشبیہ مقارب (۴) اور وہ تشبیہ جو بیان
و توضیح کی محتاج ہو اور بذا نہ مکمل نہ ہو، اور ہر ایک قسم کی مثال اشعار کے ذریعہ بیان کی ہے،
اور عجیب و غریب تشبیہات کی مثالیں بہت تفصیل سے دی گئی ہیں، اس طرح تقریباً نصف
کتاب شعری محاسن اور اچھے شعراء کے کلام کے بارے میں ہے، اس حصہ سے عربی شاعری
کے نوک پلک کا پتہ چلتا ہے، یہ حصہ صفحہ ۱۴ پر ختم ہو گیا ہے۔

صناعة الشعر کے بعد صناعة الکتابۃ (فن انشاء) کا حصہ شروع ہوتا ہے، اس کی ابتداء

یہی بن خالد برہکی کے فصیح و بلیغ اور مرتع کلمات سے ہوتی ہے، اس کے بعد علم نحو کی تاریخ اور ائمہ
 نحو کے طبقات کا مختصر تذکرہ ہے، اور اسی سلسلہ میں کچھ علمائے نحو و ادب کے حالات و
 واقعات ہیں، پھر شعر و ادب سے متعلق ادب و شعر اور کلام کے مختارات و انتخابات ہیں،
 اس کا سلسلہ بہت لمبا چلا گیا ہے، اور کتاب کے خاتمہ سے کچھ پہلے بلغار و فصحا کے کلام کا
 انتخاب ہے جو کہنا چاہئے کہ سابق بیان کا تتمہ ہے۔

(۱۷)

امام ابو بکر مراغی کی کتاب تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الهجرة

۱۳ رمضان المبارک ۱۳۵۵ھ (اگست ۱۹۷۶ء) میں مدینہ منورہ سے دو تازہ علمی تحفے آئے، ایک امام زین الدین ابو بکر بن حسین مراغی مدنی متوفی ۱۱۶۷ھ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الهجرة، اور دوسرا امام جمال الدین مطری مدنی متوفی ۱۱۷۸ھ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التعریف بما آتت الهجرة من معالم دار الهجرة، ان دونوں کتابوں کو مولانا شیخ محمد نمکانی مدنی صاحب المکتبۃ العلمیۃ مدینہ منورہ نے شائع کیا ہے اور ہمارے پاس ہدیہ روانہ فرمایا ہے، یہ دونوں مدینہ منورہ کی تاریخ ہیں۔

حرمین شریفین کی تاریخ نویسی علمائے اسلام کا محبوب ترین مدینہ منورہ کی قدیم تاریخیں مشغلہ رہا ہے اور ہر دور میں ان مقدس مقامات کی تاریخیں بڑے ذوق و شوق سے مرتب کی گئی ہیں، مدینہ منورہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی سب سے پہلی اور مفصل تاریخ جہاں تک ہمیں معلوم ہے امام حافظ محب الدین بن بخار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "الدرة الثمينة فی اخبار المدینہ" ہے جو نہایت پر مغز اور جامع و مستند ہے، اس میں مدینہ منورہ کے اکثر و بیشتر آثار و علام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور دوسری کتاب امام جمال الدین مطری کی "التعریف بما آتت الهجرة من معالم دار الهجرة" ہے یہ کتاب امام مراغی کی تحقیق النصرة سے چند سال پہلے لکھی گئی، اس کتاب میں امام مطری نے نہایت سلیقہ مندی سے ابن بخار کے بعض مباحث کی تکمیل کی ہے، اور بہت سے تاریخی واقعات کا احواف

فرمایا ہے، امام مراغی نے امام جمال الدین مطری کے صاحبزادے شیخ ابوالسعادت عقیف الدین سے اس کی روایت کی تھی، اور ان ہی دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر تحقیق النصرہ مرتب کی، نیز بہت سے اہم فوائد کا اضافہ کیا؛

آج کی مجلس میں ہم اس کتاب اور اس کے مصنف کا تعارف کرانا چاہتے ہیں، علامہ سخاویؒ نے الضور اللامع میں امام مراغی کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا ہے، زین الدین ابوبکر بن حسین بن ابو حفص عمر بن ابوعبداللہ محمد بن یونس بن ابوالفتح بن محمد بن عبدالرحمن بن نجم بن طو لوقرشی عبثی اموی عثمانی مراغی مصری مدنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے کہ آپ کی کنیت ہی آپ کا نام ہے بعضوں نے کہا ہے کہ آپ کا نام عبداللہ اور کنیت ابوبکر اور ابو محمد ہے، ابن حسین مراغی کے لقب سے بھی مشہور ہیں، آپ کے والد ماجد اپنے وقت کے جلیل القدر عالم تھے، دارالکتب المصریہ کے ایک قلمی نسخہ کی پشت پر ان کا نام یوں درج ہے۔ الشیخ الامام العالم المقرئ بدر الدین الحسین بن الشیخ سراج الدین عمر المراغی العبثی العثماني

امام ابوبکر مراغیؒ | ابوبکر مراغیؒ ۷۸۷ھ میں قاہرہ میں پیدا ہوئے، اور وہیں نشوونما پائی؛ ویسے تو آپ نے بہت سے مصری علماء سے تحصیل علم کیا لیکن امام تقی الدینؒ سبکیؒ سے بہت زیادہ پڑھا اور امام اسنویؒ کی صحبت میں رہ کر فقہ میں مہارت حاصل کی اور امام اسنویؒ نے آپ کو افتاء کی اجازت دی زندگی کے ابتدائی دور ہی میں قاہرہ سے حجاز چلے آئے اور مدینہ منورہ میں پچاسوں برس تک مقیم رہے، یہیں ۸۷۷ھ میں شیخ ابن سلع اور شیخ محمد بن فرحون سے صحیح بخاری کا سماع کیا، یہیں شادی کی اور چند اولاد پیدا ہوئی اور ذوالحجہ ۸۸۷ھ کو شیخ بہار الدین محمد بن محب زرنندیؒ کی جگہ پر مدینہ منورہ کے قاضی و خطیب اور امام بنائے گئے، اور جب تک اس منصب پر رہے نہایت عمدگی اور سلیقہ مندی سے مفوضہ خدمات انجام دیتے رہے، ڈیڑھ سال کے بعد صفر ۸۸۷ھ میں اپنے داماد شیخ رضی الدین ابوالحامد مطری کے حق میں ان عہدوں سے برطرف ہو گئے، مدینہ منورہ میں آپ کی ذات علم و

فضل کامر کرتے تھے، حجاج و زوار آپ کے علمی فیوض و برکات سے نفع حاصل کرتے تھے، مسجد نبوی میں آپ کا مستقل حلقہ درس تھا جس میں حدیث کی تعلیم دیتے تھے، وصال سے پہلے آپ نے ۸۱۰ھ اور ۸۱۱ھ میں مکہ مکرمہ میں مجاورت اختیار فرمائی تو مکہ منیٰ اور جبرائیل وغیرہ میں بھی لوگوں نے آپ سے درس لیا۔

علامہ سخاویؒ لکھتے ہیں کہ امام ابو بکر مراغیؒ سے حدیث کا سماع ان کی اولاد کے علاوہ ان کے نواسے محب الدین اور امام فاسی نے کیا، پھر لکھتے ہیں ومن لا احصیہم کثرۃ اور اتنے زیادہ لوگوں نے آپ سے سماع کیا ہے کہ میں ان کا شمار نہیں کر سکتا، ان سے حدیث کی اجازت رکھنے والے اس وقت بھی کئی حضرات ہیں مگر میرے علم میں ان سے سماع کرنے والوں میں شیخ ابوالفتح ابن علیک مدینہ میں، اور شیخ ابوبکر بن فہر مکہ میں رہ گئے ہیں، ان کی مجلس درس میں جو عالم آخری دور میں حاضر ہوا وہ شیخ ابوبکر بن علی بن موسیٰ قرشی ہیں۔ جن کا انتقال ۸۹۰ھ یا ۸۹۱ھ میں ہوا، آپ بہترین اور مشہور قاری و مجتہد بھی تھے۔ مدینہ منورہ میں بعض لوگوں نے آپ سے تجوید و قرأت کی تعلیم بھی حاصل کی۔

وقت کے بڑے بڑے علمائے اسلام نے آپ کے بارے میں قیمتی رائے کا اظہار فرمایا ہے اور آپ کے فیوض و برکات کا برملا اعتراف کیا ہے، جو علماء راجح و زیارت کے سلسلے میں آپ سے فیضیاب ہوئے انہوں نے اپنی تصانیف میں آپ کا ذکر شاندار طریقہ پر کیا ہے مثلاً ایک تذکرہ نویس نے آپ کو ان القاب سے یاد کیا ہے، الشیخ، الفقیہ، الامام العالم، العامل، مفق المسلمین، المدرس، والمتصد بالحم الشرائع، اسی طرح امام جزیریؒ نے آپ کے بارے میں لکھا ہے، الامام، العالم، العامل، العلامة، البحر، الفید، الحجة، المحقق، القدوة، مفق المسلمین، زین الدین، والملة، جمال العلماء، عاملین شرف الاعیان، والمدارین اور شیخ برہان الدین انباسیؒ کے والد نے آپ کو ان القاب سے یاد کیا ہے، الشیخ، الصالح، المربی، کھف الفقراء، والمساکین اور خود شیخ برہان الدین انباسیؒ نے اپنے لڑکے کے اجازت نامہ میں آپ کو ان الفاظ سے یاد کیا ہے

الشیخ الامام العالم العلامة ذی الفوائد الجیمة والفرائد الیتمیة صدر المدین زین المفتین

ان الفاظ و القاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام مراغی کس مرتبہ کے عالم و بزرگ تھے، آپ کی وفات ابتداء ذی الحجہ ۱۲۸۶ھ میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور جنت البقیع میں دفن کئے گئے، رحمۃ اللہ (الضوء اللامع جلد ۱۱ صفحہ ۲۱ تا ۲۸)

آپ کی تصنیفات میں یہ کتابیں ہیں۔

(۱) روائح الزہر، یہ کتاب الزہر اباسم فی سیرۃ ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصار ہے، جو سیرت نبوی پر ایک مفصل کتاب ہے۔

(۲) منافع الحرز، یہ بھی ابی القاسم عبد الغفار بن محمد سعدی کی کتاب الحرز المحدث من فقر رسولہ کا اختصار ہے۔

(۳) مرشد الناسک الی معرفۃ الناسک، یہ مناسک حج پر مختصر اور مفید کتاب ہے۔

(۴) الوافی تبکملۃ الکافی، یہ ان کے استاد امام اسنویؒ کی شرح المنہاج کا مکملہ ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ابوبکر مراغی نے امام اسنویؒ کی حیات ہی میں ان کی اس شرح کی تکمیل کا کام شروع کر دیا تھا۔

(۵) الحمدۃ فی شرح الزبدة، یہ بارزیؒ کی کتاب الزبدة کی شرح ہے۔

(۶) تحقیق النصرة تبلیغیص معالم دار الهجرة، یہ مدینہ منورہ کی تاریخ ہے جس پر ہم یہ مقالہ

لکھ رہے ہیں، ان کتابوں کے علاوہ اور بھی آپ کی تصنیفات ہیں۔

تحقیق النصرة کی خصوصیات | تحقیق النصرة کو امام مراغی نے ۱۲۶۶ھ میں لکھا ہے جیسا کہ مسجد نبی ساعدہ کے ذکر میں لکھتے ہیں "اس جگہ پر مدینہ

کے دروازہ داب جہینہ کا نشان ۱۲۶۶ھ تک باقی ہے جو اس کتاب کی تصنیف کا زمانہ ہے۔"

(صفحہ ۱۴۶) نیز کتاب کے خاتمہ پر لکھتے ہیں "میں اس کتاب کی تہذیب سے شنبہ ۱۲ رجب الفرد

۱۲۶۶ھ کو فارغ ہوا" (صفحہ ۲۱۱) اس کے چالیس سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا اس کی

تالیف و تصنیف کے سلسلہ میں ابن نجار کی الدرۃ الثمینہ اور مطری کی التعریف آپ کے پیش نظر
 رہی اور ان ہی دونوں کو آپ نے ماخذ قرار دیا جیسا کہ لکھتے ہیں ”میں نے ان دونوں کتابوں
 کی سندوں کو حذف کر کے ان کے مقاصد کو باقی رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور
 بعض مقامات پر ایسی باتوں کا اضافہ کیا جن کو ان دونوں حضرات نے اختصار یا ندرت کے
 خیال سے ذکر نہیں کیا تھا، تاکہ اہل صدق و صفا ان باتوں کو بھی معلوم کر سکیں، نیز میں
 نے بہت سے نوادر اور فوائد کا اضافہ کیا جو خواص کے لیے بہت اہم ہیں، اختصار اور
 مناسبت کی وجہ سے مجھے واقعات میں تقدیم و تاخیر، حذف و تطویل اور تکرار سے بھی کام لینا
 پڑا ہے۔ تاکہ عوام کو فائدہ ہو، جہاں جہاں میں نے اضافہ کیا اس کے شروع میں قیل کذا،
 نقل کذا، نقل فلاں کذا، یعنی کذا کے الفاظ لکھ کر آخر میں واللہ اعلم لکھ دیا ہے، یہ میں نے
 اس لیے کیا کہ یہ فرع اپنی اصل کی جامع ہو جائے، اور فوائد جلیلہ میں منفر و بھی رہے، صفحہ ۱۱
 واقعہ یہ ہے کہ امام مراغی نے اپنی طرف سے جن فوائد کا اضافہ کیا وہی اس کتاب کی
 امتیازی حیثیت کا باعث ہیں، اور ان ہی سے سابقہ دونوں کے مقابلہ میں اس کتاب کی
 اہمیت معلوم ہوتی ہے، اس کتاب کے تین قلمی نسخوں کا پتہ چل سکا، دو دارالکتب المصریہ میں
 موجود تھے، جن میں ایک ۷۷۷ھ میں لکھا گیا ہے یعنی کتاب کی تصنیف کے ایک سال بعد کا
 ہے اور مدینہ منورہ ہی میں لکھا گیا ہے۔ یہ نسخہ نہایت قیمتی اور اہم ہے، اس کے آخر میں یہ
 عبارت ہے ”یہ نسخہ مبارکہ بروز چہار شنبہ ۱۱۹۰ رجب ۷۷۷ھ کو فقیر عبد اللہ بن عبد الکاظم
 بن علی حسنی طباطبائی صوفی نزہل حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تمام ہوا“ اور ایک نسخہ
 خود ناشر کے پاس محفوظ تھا۔ جو تیرہویں صدی کے ایک نسخہ کی نقل و نقل ہے، اس کے پہلے
 ناقل شیخ لطف اللہ بن شیخ محمد فدا کر سندھی مدنی ہیں، یہ بھی مدینہ منورہ ہی میں لکھا گیا ہے
 اس کے آخر میں ہے ”اس نسخہ مبارکہ کا اتمام یک شنبہ ۱۲۶۰ ربیع الاول ۱۲۷۷ھ کو مدینہ منورہ
 موجد شریف علی صاحبہا الفضل الصلوات و الشرف التسلیمات کے سامنے ہوا، عبد ضعیف

نجیف فقیر محتاج الی اللہ لطف اللہ بن شیخ علامہ فہامہ محمد ذاکر سندی نقشبندی "پھر اس سے شیخ عبدالرحیم بن شیخ عبداللہ صدیق مدنی نے نقل کیا، جس کی کچھ عبارتیں ان کے استاذ شیخ عمر حمدانی محسبی نے بھی لکھیں، اور اس کی نقل جمعہ ۱۲ محرم ۱۳۱۳ھ کو ہوئی، اسی مدنی نسخہ کو اصل قرار دے کر دونوں مصری نسخوں سے اختلاف نسخہ درج کیا گیا ہے۔

دارالکتب المصریہ کے ایک عالم محمد عبدالجواد الاصمعی نے اس کتاب کی تصحیح و تحقیق نئے انداز پر کی ہے، اور اسما و اماکن، اہم و قبائل اور قوانین کی مفصل فہارس آخر میں دی ہیں، نیز ناشر نے جگہ جگہ اختلاف نسخہ کو نقل کیا ہے، اور وفار الوفار وغیرہ سے اہم فوائد اور معلومات کا اضافہ کیا ہے ساتھ ہی بہت سی حالیہ تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے، نیز پانچ صفحات میں مسجد نبوی کی جدید عزیزی اور سعودی تعمیرات کا ذکر کر کے دروازوں، مناروں اور ستونوں کی تفصیل دی ہے، جس سے کتاب کی افادیت و اہمیت بڑھ گئی ہے، پوری کتاب ۲۷۶ صفحات میں ہے۔

المنجد پر ایک تنقیدی نظر

”فروری ۱۹۵۶ء میں عربی لغت کی مشہور اور جدید لغت المنجد کا نیا ایڈیشن نکلا جس کے آخر میں المنجد فی الآداب والعلوم کا اضافہ تھا، اس کے چند ہی ماہ بعد یہ جدید ایڈیشن ہمارے سامنے آیا اور ہم نے اکتوبر ۱۹۵۶ء کے ”البلاغ“ میں ”المنجد کی غلطیاں اور افترا پر دازیاں“ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا جس میں اس کے جدید حصہ کی چند غلطیوں اور افترا پر دازیوں کو ظاہر کیا، تاکہ اہل علم متنبہ رہیں، اسی زمانہ میں رسالہ دارالعلوم دیوبند نے اسے نقل کر کے اس فرض کفایہ کی ادائیگی میں حصہ لیا، اور اب تیرہ سال کے بعد ایک مصری فاضل اور ماہر ادب و لغت الاستاذ عبدالستار احمد قزاج نے مجلہ ”العربی“ کویت بابت ماہ جنوری ۱۹۵۶ء میں المنجد کے اس حصہ پر ایک تنقیدی مضمون بعنوان ”المنجد معجم فی اللغة“ نقد لہ لا مفر منه“ شائع کیا ہے، پہلے ہم اپنے مقالہ کو درج کرتے ہیں، پھر مصری فاضل کے مضمون کا خلاصہ اور ان کی بتائی ہوئی اہم غلطیوں کو درج کریں گے۔“

اسی سال (۱۹۵۶ء) فروری میں لغت کی مشہور کتاب المنجد کا
المنجد فی الآداب والعلوم جو جدید ایڈیشن چھپا ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک تو وہی المنجد
 جسے بیروت کے ایک کیتھولک پادری لوئس معلوف لیسوعی نے لکھا ہے، اور بڑی حکمت عملی سے جگہ
 جگہ اسلامی لغات و مغاہیم میں کتر بیونت کی ہے، اس طباعت میں اس کا نام ”المنجد فی اللغة“

والادب رکھا گیا ہے، اور دوسرا جدید حصہ بیروت ہی کے دوسرے پادری عیسائی فردنیان توئل نے مرتب کیا ہے اور اس کا نام المنجد فی الادب والعلوم مقلب بہ معجم لا اعلام الشرق والمغرب ہے، یہ حصہ بھی تقریباً چھ سو صفحات میں ہے اور طباعت قدیم المنجد کی طرح ہے، گویا یہ عام معلومات کا دائرۃ العلوم ہے اور مؤلف نے بڑی محنت و تلاش سے اسے مرتب کیا ہے اور ہر قسم کی معلومات جمع کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کتاب ابھی ابھی مکہ مکرمہ سے ہمارے پاس آئی ہے۔ چونکہ قدیم المنجد کی طرح یہ جدید المنجد بھی بہت ہی سہل اور معلوماتی ہے اس لیے ہمارے عربی مدارس کے طلبہ اسے بھی پڑھیں گے، اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ جدید حصہ کی بعض غلطیوں اور چالوں کی نشاندہی کر دی جائے تاکہ اس کے مطالعہ کے وقت معلوم رہے کہ یہ عربی زبان کی کوئی ایسی مستند لغت نہیں ہے کہ اس کی ہر بات مان لی جائے، بلکہ بڑی حد تک اس کے معافی و مطالب اسلام اور مسلمانوں کے حق میں سخت مضر ہیں، ہم نے سرسری مطالعے کے بعد یہ چند غلطیاں اور سیوہودگیاں جمع کی ہیں، اگر اسے غور سے پڑھا جائے تو اس سے کہیں زیادہ شرارتیں معلوم ہو سکتی ہیں، ہمارا منشائی الحال چند مثالوں کے ذریعہ باخبر کرنا ہے تاکہ اس کا مطالعہ اسی نقطہ نظر سے کیا جائے، اس میں تین قسم کی غلطیاں ہیں، ایک وہ جو مؤلف کے سہو یا لاعلمی سے سرزد ہو گئی ہیں، ان کے لیے وہ ماموذومسئول نہیں ہیں۔ بڑے سے بڑے مصنف و مؤلف سے اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے، دوسری وہ جو مطبع کی بے پروائی سے ہوئی ہیں، ان پر بھی مؤلف کو مطعون نہیں کیا جاسکتا ہے مگر ان دونوں کے مضر اثرات اور غلط نتائج سے انکار کی گنجائش نہیں ہے، اور ایسا ہونا بہر حال معیوب ہے، تیسری وہ غلطیاں ہیں جو جان بوجھ کر تعصب اور جانبداری کی وجہ سے کی گئی ہیں، ایسی غلطیاں ملکی ہونے کے باوجود بھاری ہوتی ہیں، اور اگر بھاری ہوں تو بڑی مہربانہ ہوتی ہیں، افسوس کہ اس میں ہمہ اقسام کی غلطیاں بکثرت ہیں، اور پادری فردنیان توئل علم و تحقیق کی عدالت میں مجرم ہے اس میں بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہی تعصب و تنگ نظری ہے جو ہر عیسائی میں ہوتی ہے

خواہ وہ کتنا ہی صاف ذہن معلوم ہو اور کتنا ہی بڑا محقق بنے، اصل مضمون سے پہلے ایک حقیقت کی طرف اشارہ ضروری ہے۔

اسلام اور عیسائیت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی طاقت روز بروز بڑھنے لگی، اور ساتھ ہی تین طاقتیں مخالفانہ سرگرمی دکھانے لگیں، ایک طرف کفار مکہ تھے جو کھل کر مسلمانوں کے مقابلہ میں آگئے، اور ان سے مسلمانوں کی جنگ رہا کرتی تھی، دوسری طرف اہل کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ تھے جو عرب میں سرمایہ داری جاگیر داری اور اپنے علوم کی وجہ سے کافی اثر رکھتے تھے، اور ان کی چالیں کبھی مسلمانوں کو چین لینے نہیں دیتی تھیں، اور تیسری طرف منافقوں کا گروہ تھا جو بظاہر مسلمانوں سے میل جول رکھتا تھا مگر درپردہ کفار اور اہل کتاب ساز باز رکھتا تھا، ان تینوں طاقتوں میں کفار عرب کی طاقت فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی اور اسی کے بعد منافقوں کا گروہ بھی تقریباً ختم ہی ہو گیا، مگر تیسرا گروہ یہود و نصاریٰ کا باقی رہا اور بعد میں اسلام اور مسلمانوں کو اس سے نبرد آزما ہونا پڑا، اس میں سے یہود بڑی حد تک شکست خوردہ ہو کر سامنے سے ہٹ گئے، البتہ نصاریٰ کا گروہ آج تک مختلف شکلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کیا کرتا ہے، مدتوں تک عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کی صورت میں اسلام کا مقابلہ کیا، اور شکست کے بعد جب ادھر سے رنج پھر ان کے پادریوں اور عام عالموں نے اپنی کتابوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا شروع کیا، اور کئی صدیوں تک عیسائی مصنفین اپنی کتابوں میں اسلام کے خلاف طرح طرح کی بے سرو پا باتیں لکھتے رہے، اس کے بعد اب صورت حال یہ ہے کہ یہ نصاریٰ استشرق اور علم و تحقیق کے نام پر۔ اسلامی علوم و فنون میں دخل انداز ہو کر اسلام پر ایک حملے کرتے رہتے ہیں اور مصری کے ساتھ زہر مسلمانوں کو دیتے ہیں، بہت سے عیسائی مصنفوں نے بڑی چالاکي سے مسلمانوں ہی سے علم و فضل کی سند حاصل کی، اور ان کے ہمچوال بن کر ان کے دین اور رجال دین کو تختہ مشق بنایا، اور یہی حال المجد کے عیسائی پادری

مؤلف و مرتب کا ہے، اس کی کچھ مثالیں ملاحظہ ہوں۔

چند فاش غلطیاں اور افترا پر وائریاں | آدم کے ماتحت لکھا ہے کہ آدم و حوا نے اللہ کی

گئے، پھر لکھا ہے کہ دلگنہما وعدا بمخلص هو المسیح (مگر ان دونوں سے ایک نجات دہندہ کا وعدہ کیا گیا جو عیسیٰ مسیح ہیں) دیانتداری اور ذمہ داری کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں عند المسیحین بھی لکھنا چاہئے تھا جیسا کہ بعض دوسرے مقامات پر ایسے مواقع پر لکھا ہے، یہ آدم و حوا کی لغوی تحقیق نہیں ہے بلکہ مسیحی عقیدہ کی ترجمانی ہے، فرقہ احمدیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ فرقہ اسلام سے متفق ہے، صرف تین باتوں میں اختلاف ہے مگر ان تین باتوں میں عقیدہ ختم نبوت کا نام تک نہیں لیا ہے، حالانکہ فرقہ احمدیہ اور مسلمانوں کے درمیان یہی مسئلہ سب سے اہم ہے جس میں قادیانیت اور اسلام کا اختلاف ہے، اور اسی کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے قادیانی اسلام سے خارج ہیں، مسئلہ ختم نبوت کو بیان نہ کرنا مؤلف المنجد کی شدید جہالت یا بددیانتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر بالواسطہ حملہ ہے، ازو کے ماتحت لکھا ہے کہ یہ قبیلہ محمد کی وفات کے بعد اسلام سے مرتد ہو گیا تو فاضلہم ابو بکر الی الرجوع الیہ یعنی ابو بکر نے اس کو اسلام کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا، ”اضطرار“ کے لفظ سے حضرت ابو بکر کی طرف سے قبیلہ ازد پر جبر و تشدد کو کھانا مقصود ہے، اس طرز تحریر سے اسلام میں جبر و اکراہ ثابت کرنا معلوم ہوتا ہے

اہل الکتاب کے متعلق لکھا ہے کہ یہ نام قرآن نے یہود و نصاریٰ کو دیا ہے تاکہ وہ بت پرستوں سے ممتاز ہو جائیں کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ویعد التقصیر فی حیاة اہل الکتاب ثاکبیراً یعنی اہل کتاب (یہود و نصاریٰ کی حمایت میں تقصیر کرنے کو بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، مؤلف نے یہ بات اپنی طرف سے یوں بیان کی ہے جیسے یہ اسلام کا حکم ہے اور اس نے مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مدد کریں اور ان

کی حمایت و طرفداری میں تقصیر کر کے گناہ عظیم کے مرتکب نہ ہوں، بالفاظ دیگر موجودہ حکومت اسرائیل کی نہ صرف یہ کہ مخالفت کریں بلکہ اس کی پوری حمایت کریں، ان چند لفظوں میں بددیانتی کا انبار ہے،

بحیراراہب کے بیان میں ”قیل“ کہہ کر یہ بغویت ظاہر کی ہے کہ وہ نسطوری مذہب کا عیسائی تھا اور علم نجوم اور جادو جانتا تھا اس لیے راہبوں کے سردار نے اسے کلیسا سے نکال دیا، وہ جاتے جاتے عرب پہنچا اور عربوں کی تجارتی گزرگاہ پر ایک گرجا بنایا جہاں عربوں کو توحید کی دعوت دیا کرتا تھا، اس میں مؤلف المنجد نے بحیراراہب سے رسول اللہ کی ملاقات اور اس کی بشارتوں پر بدترین رائے کا اظہار کیا ہے اور بتانا چاہا کہ اسی نے محمد کو توحید اور جادو و نجوم کی باتیں سکھا دی تھیں، نعوذ باللہ۔

براق کے لفظ کی تشریح کے لیے حدیث کا حوالہ دیا ہے اور لکھا ہے کہ براق وہ جانور ہے جو محمد کو لے کر مکہ سے یروشلم اور مسجد اقصیٰ تک اڑا، حالانکہ حدیث میں براق کے آسمان تک اڑنے کا ذکر ہے، مگر اس نے اسے چھپا دیا اور پوری حدیث بیان نہیں کی، یہ بھی تعصب کا مظاہرہ الخراج کے ماتحت خراج پر چند کتابوں کا ذکر کر کے لکھا ہے، و کتاب الخراج الفہمعی بن سلیمان القرشی حالانکہ یہ یحییٰ بن آدم قرشی مشہور محدث ہیں، ان کے والد کا نام سلیمان نہیں بلکہ آدم ہے، ایسے مشہور مصنف کے نام کے بارے میں ایسی جہالت قابل افسوس ہے، خضر کو خضر لکھا ہے جو سر اسر غلط ہے پھر لکھا ہے کہ احد اولیاء المسلمین دفعہ القرآن فوق الانبیاء باعتبار الدلیل المعهود الیہ بارشاد موسیٰ یعنی خضر مسلمانوں کے ایک ولی کا نام ہے جسے قرآن نے انبیاء سے بلند مرتبہ دیا ہے کیونکہ انہوں نے موسیٰ کی رہبری کی تھی، یہ قرآن پر کھلا ہوا بہتان ہے کہ اس نے ایک ولی کو انبیاء سے زیادہ بلند بتایا ہے، قرآن میں خضر کا نام کہیں نہیں ہے، جہاں حضرت موسیٰ کی رہبری کا ذکر ہے وہاں عبد کا لفظ ہے، پھر کسی نبی کو کوئی عبد صالح کچھ باتیں بتا دے تو اس سے اس کی فوقیت کی دلیل پکڑنا نادانی کی بات ہے۔ آگے چل کر

لکھا ہے کہ حضرت کے اوصاف ایلیا رنبی اور جبریل کے مانند ہیں، پھر یہ صرف مسلمانوں کے ولی کیسے ہے
ابن خلد کان، خار کو زیر کے ساتھ لکھا ہے، حالانکہ یہ ابن خلد کان خار کے زیر کے ساتھ
ہے، اور مشہور مورخ کا لقب ہے۔

دارالاسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں غیر مسلم شروط معینہ کے ساتھ اسلامی حکم کے
تابع ہوتے ہیں: *إلا أنهم لا يتمتعون بالحقوق المدنية الكاملة* یعنی مگر دارالاسلام
کے یہ غیر مسلم پورے شہری حقوق سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس جملہ میں ان تمام اسلامی احکام
اور کردار کو چھپانے کی کوشش کی ہے جو ذمیوں کے بارے میں موجود ہیں اور در خلافت میں
جن کا تجربہ و ظہور ہو چکا ہے۔

دارالعلم یا بیت الحکمت کے ماتحت لکھا ہے کہ اسے مامون نے بنوایا تھا، کان مکتبۃ
ینقل فیہا بعض النصاری المولفات الیونانیۃ القدیۃ یعنی یہ ایک دفتر تھا جس میں بعض نصاری
قدیم یونانی کتابوں کا ترجمہ کرتے تھے، کس آسانی سے عباسی دور کی اس عظیم شان علمی
اکاڈمی کو مولف یہ کہہ کر بے حیثیت بنا نا چاہتا ہے کہ اس میں بعض عیسائی یونانی کتابوں
کے تراجم کی خدمت انجام دیتے تھے، اس نے اپنے عیسائی علماء کی علمی خدمت کا تذکرہ تو کیا
مگر مسلمانوں کے اور دوسرے اقوام کے علماء و فلاسفہ اور علماء کے بارے میں اشارہ تک نہیں
کیا، یہ چال ایک طرف مسلمانوں کے علمی کارناموں کو چھپاتی ہے اور دوسری طرف عیسائی علماء
کا پروپیگنڈا کرتی ہے، مولف کی یہ ذہنیت پوری کتاب میں نمایاں ہے اور جہاں کہیں کسی
ایسے مسلمان عالم، ادیب شاعر اور محدث و فقیہ وغیرہ کا ذکر کیا ہے جن کے آبائی مذہب کے متعلق
معلوم ہوا کہ مسیحیت تھا تو اسے خاص طور سے بیان کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مسیحیت
کا صدقہ ہے،

رتن بابا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کے ولی ہیں جو درازی عمر میں
مشہور ہیں، اور ان سے بہت سی حدیثیں اور کہانیاں روایت کی گئی ہیں، رتن کے بارے میں

یہ سب لکھتے وقت شاید مؤلف کو معلوم نہیں تھا کہ مستند علمائے اسلام نے رتن ہندی کو درجا
و کذا اب تک کہا ہے جیسا کہ اصدابہ اور میزان الاعتدال میں حافظ ابن حجر اور امام ذہبی
نے تصریح کی ہے، یہ درست ہے کہ بعض مشائخ نے رتن ہندی کو تسلیم کیا ہے، مگر اسے بیان
کر کے علمائے اسلام کی تصریحات سے صرف نظر کرنا جہالت اور تعصب ہے۔

رق (غلامی) کے ماتحت لکھا ہے کہ للرق نظام مصروف عند الیہود، و
اليونان، والرومان والعرب في الجاهلية الاسلام یعنی غلامی کا مستقل نظام یہودیوں،
یونانیوں، رومیوں اور عربوں کے دور جاہلی اور دور اسلام میں موجود تھا، پھر لکھا ہے کہ
آہستہ آہستہ اس نظام کو ختم کیا گیا، بڑی چالاکی سے مؤلف نے یہود اور اسلام میں غلامی
کے نظام کو بیان کیا ہے، اور نصاریٰ کا نام اس میں نہیں لیا، حالانکہ نصرانیوں کے یہاں
بھی اس کا نظام تھا اور اسلام نے سب سے پہلے تدریجی طور سے رق اور غلامی ختم کرنے
کے احکام نافذ کئے، اور انسان کو غلامی سے بچانے کے لیے قدیم نظام کے خلاف اقدام کیا،
ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے والد کا نام جہش ہائے ہوز
سے لکھا ہے جو سر اسر غلط ہے۔

حضرت ابو بکر شبلی بغدادی کے بارے میں لکھا ہے کہ بالغ فی التقشف حتی
الجنون فكان يكحل عينيه بالملح كذا لانيام، یعنی وہ تقشف اور خشکی میں جنون کی حد تک
پہنچ گئے تھے، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگاتے تھے تاکہ نیند نہ آئے، کسی مسیحی تارک
الدنیار اہب کے بارے میں جنون اور پاگل پن کا لفظ استعمال تو صحیح ہو سکتا ہے مگر کسی مسلمان
ولی و زاہد کے بارے میں یہ صحیح نہیں ہے، معلوم نہیں مؤلف کو آنکھ میں نمک کا سرمہ لگانے
کی روایت کہاں ملی اور اس کی تصدیق کے کیا اسباب تھے؟ اہل علم و تحقیق کے نزدیک ایسی
روایات عموماً غیر معتبر ہوتی ہیں، شیبانی کے ماتحت لکھا ہے کہ ابو عبد اللہ محمد شیبانی واسط
میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ابو حنیفہ کے مسلک پر رائے کا علم حاصل کیا، اور مالک بن انس

سے حدیث میں وسیع علم حاصل کیا اور ابو یوسف سے فقہ حاصل کی۔ ان کی مولفات میں الاصل فی الفروع اور المبسوط اور الجامع الکبیر ہے، پھر اسی کے ماتحت لکھا ہے کہ محمد بن حسن واسطی میں پیدا ہوئے، اور رے میں فوت ہوئے، انہوں نے ابو حنیفہ سے فقہ حاصل کی، اور ہارون رشید کے دربار میں شافعی کے ساتھ مجالست کی، ان کی مولفات میں الجامع الصغیر اور موطا ہے، اتنی مشہور شخصیت کے بارے میں یہ جہالت کہ امام ابو عبد اللہ محمد بن حسن شیبانی کو دو افراد سمجھ کر الگ الگ تذکرہ کیا جائے قابل افسوس ہے، اور کسی محقق و مستند عالم کے لیے زیبا نہیں ہے۔

صلیبیہ کے ماتحت صلیبی لڑائیوں کے ذکر میں لکھا ہے کہ نصاریٰ مغربی یورپ سے آئے تاکہ قبر مسیح اور مقدس زمینوں کو واپس لیں، پھر لکھا ہے، وکان من فتا جھالتا والتفاهم بین الشعوب وتبادل العلاقات الثقافية والصلات التجارية بین الشرق والغرب وازدهار وترف البناء وترقی الصناعات، یعنی صلیبی جنگوں کا فائدہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ قوموں کے درمیان تعارف و تفہیم ہوا، ثقافتی تعلقات قائم ہوئے، اور مشرق مغرب میں تجارتی علاقے عام ہوئے، اور فن تعمیر وغیرہ میں بڑی رونق پیدا ہوئی، اور صنعتوں میں ترقی ہوئی، فردنیان توٹل نے بڑی چالاکی سے نصرانیوں کی خونریزیوں اور خون آشامیوں کو خوبصورت الفاظ کے پردے میں چھپا کر اس پر وہ حسین و جمیل مناظر پیش کئے ہیں اور مغربی درندوں کے احسانات مشرق کے مسلمانوں پر شمار کرائے ہیں اور مسلمانوں کو عیسائی بھڑائیوں کا رہنما بنت بنانے کی کوشش کی ہے کس چالاکی سے کہہ دیا کہ مغربی یورپ کے عیسائی قبر مسیح اور مقدس زمین کو واپس لینے آئے تھے، گویا اسی لیے یہ تمام خون آشامی کی کرائی، حالانکہ ان کے عقیدہ کے مطابق مسیح کی ہر چیز مسلمانوں کے دور حکومت میں ان کے مذہبی رہنماؤں اور ذمہ داروں کو دے دی گئی تھی، اور وہ اس کے سب کچھ تھے، اسلام پر علیانیت کی اس زبردست یلغار کو صرف اتنا معمولی کر کے بتانا علم و ادب کی خدمت نہیں اپنے مذہب کی غلط جانبداری ہے۔

شاہ عبد القادر محدث دہلوی کو عبد القادر دہلوی بن ولی اللہ بن عبد الرحمن لکھا ہے
 حالانکہ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد کا نام عبد الرحیم ہے۔ قرآن کے بارے میں لکھا ہے کہ
 وَقَدْ جَمَعَ عَثْمَانُ نَصَّ كَمَا بَلَغَ الْيَنَاءُ وَاتْلَفَ كُلَّ نَصٍّ سِوَاهُ حِفَظًا عَلَى سَلَامَةِ نَقْلِهِ
 یعنی عثمان نے قرآن کی نص کو جمع کیا جیسا کہ وہ ہم تک پہنچا ہے اور اس کے سوا تمام نصوص کو
 تلف کر دیا تاکہ نقل عثمانی سالم و محفوظ رہے معلوم ہوتا ہے کہ فردینان توکل، یوحنا، متی، مرقس
 اور لوقا کی انجیلوں یعنی ان کی یادداشتوں اور کہانیوں کی طرح قرآن کو بھی چند افراد کی نص
 اور یادداشت سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ عثمان نے اپنے قرآن کو جمع کرنے کے بعد دوسرے تمام
 قرآنی نصوص کو ضائع کر دیا، قرآن کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا عیسائی مصنفین کا خاص شیوہ ہے۔
 قرمط کے ماتحت قرامطہ ملاحہ کے تخریبی نظام اور جارحانہ اقدام کو چھپا کر لکھا ہے۔
 اسم اطلق فی سعة المعنی علی الحركة الاصلاحیة الشاملة الحیلة الاجتماعیة والقائلة بالتساوی
 بین طبقات الناس یعنی قرامطہ کا لفظ عمومی معنی میں ایک ایسی اصلاحی تحریک پر
 بولا جاتا ہے جو اجتماعی زندگی کو شامل ہے، اور انسانی طبقات میں مساوات
 کی قائل ہے۔ اس کے بعد اس تحریک کے بارے میں معلومات درج ہیں۔ قرامطہ جیسی
 دشمن اسلام منظم سازش کو اصلاحی تحریک اور انسانی مساوات کا علمبردار
 بتانا اسلام دشمنی ہے۔ اس دور میں خونریزی، سفاکی، قتل و غارت.... سلب و نہب میں
 کوئی طبقہ اس سے بڑھ کر نہیں تھا۔ اسے اصلاحی تحریک بتانا عجیب بات ہے جیسے صلیبی جنگوں
 کو اجتماعی اور ثقافتی فوائد کا واسطہ قرار دینا عجیب بات ہے۔

الکنوسی کے ماتحت مولانا عبدالحی لکھنوی کا نام محمد بتایا ہے اور لکھا ہے ابوالحسن
 محمد حالانکہ ابوالحسنات محمد عبدالحی ہونا چاہیے، اسی طرح اس کتاب میں بہت سی باتیں ہیں
 جو تاریخی، لغوی اور مذہبی حیثیت سے غلط ہیں، ہم نے سرسری طور پر چند باتوں کو ذکر کر دیا
 ہے تاکہ المنجد کا مطالعہ کرنے والے اس کی ہر بات کو صحیح نہ سمجھیں اور اسے بغیر تحقیق کے تسلیم

نہ کریں، پھر ایک المنجد پر کیا موقت ہے۔ کسی عیسائی عالم کی کتاب کو مذہبی تعصب سے پاک نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ اونچے سے اونچا عیسائی عالم اسلام کے بارے میں بہر حال اچھی رائے نہیں رکھتا ہے۔

ایک مصری فاضل کی تنقید | جیسا کہ ہم نے بتایا ہے تیرہ سال کے بعد ایک مصری فاضل استاد عبد الستار احمد فراج نے مجلہ العربی کویت بابت ماہ جنوری ۱۹۷۷ء میں المنجد کے اس حصہ پر تنقید کی ہے۔ اور مثال کے طور پر ایک سو غلطیاں بیان کر کے طبع ثانی میں اعادۂ نظر کی توقع کی ہے، انہوں نے اغلاط کی تین قسمیں کی ہیں۔ ایک وہ غلطیاں جو خاص طور سے اسلامی نعات و متعلقات کے بارے میں ہیں۔ دوسری وہ جو علمی و تاریخی اور فنی ہیں اور تیسری وہ جو اعراب یا حروف کی ہیں، اور ان کا تعلق مطبعی غلطیوں سے بھی ہو سکتا ہے، ہم اس مقالہ کے چند اہم اغلاط کو بیان کرتے ہیں۔

اسلام کے بارے میں غلط بیابیاں | پادری فرڈینانڈ توئل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ محمد مسلمانوں کے نبی ہیں بنی ہاشم سے ہیں۔ خدیجہ سے شادی کی، اور ان سے فاطمہ پیدا ہوئیں اور اعراب کو اسلام کی دعوت دی، بدر کی لڑائی میں اہل مکہ پر غالب آئے، مگر اہل مکہ احد کی جنگ میں ان پر غالب آئے، پھر آپ نے یروشلمین میں ان سے جنگ کی اور مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ یہ اس درجہ ناقص اور سطحی ہیں کہ ایک نبی تو کیا ایک مشہور آدمی کے تعارف میں ناکافی ہیں انداز بیان نہایت علمیانہ ہے۔ خاص طور سے یہ جملہ کہ دعا الاعراب الی الاسلام یعنی بدوؤں کو اسلام کی دعوت دی نہایت گرا ہوا ہے۔

اثر شریف یا ذخیرے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بعض مترکات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محمد کے ہیں جیسے ان کے بال، ان کے دانت، ان کے کپڑوں کے ٹکڑے

اور ان کے خط کے نمونے آثارِ متبرکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانِ مبارک کا تذکرہ سراسر غلط ہے اور آپ کے خط کے نمونے کا ذکر سراسر بہتان ہے، دنیا کو معلوم ہے کہ آپ اُمّی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔

قرآن شریف کی سورۃ ص کو یوں لکھا ہے "الصَادُ الصُّوْرَةُ ۳۸ مِنَ الْقُرْآنِ"۔ اس میں "ص" کو "صَاد" اور سورۃ کو "صُوْرَةُ" لکھ کر تحریف کی ہے، حضرت خضر کے بارے میں لکھا ہے کہ خضر مسلمانوں کے ایک ولی ہیں جن کو قرآن نے انبیاء پر فوقیت دی ہے، یہ قول خلل وافر ہے اور بے وقوفوں کی سادہ بات ہے اور لفظ "خضر" ضمّہ کے ساتھ نہیں ہے۔ بلکہ کسرہ کے ساتھ "خَضِر" ہے۔

آدم کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ آدم و حوا نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اس لیے وہ جنت الفردوس سے نکالے گئے، مگر ان دونوں سے ایک نجات دہندہ کا وعدہ کیا گیا اور وہ مسیح ہیں توکل کو چاہیے تھا کہ یہاں یہ لکھ دیتا کہ یہ مسیحیوں کے اعتقاد کی رو سے ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ المنجی کی پڑھنے والی اکثریت مسلمان ہے جو مسیح کو صرف ایک محترم مانتی ہے۔

حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کو لکھا ہے کہ وہ "من موالید محمد یعنی وہ محمد کی اولاد میں سے ہیں، شاید موالید موالی کا محرف ہو، مگر کسے معلوم کہ موالید جان بوجھ کر لکھا ہے یا یہ موالی کا محرف ہو؟ حضرت لقمان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان حکماء میں سے ہیں جن کے حکم و امثال بیان کیے جاتے ہیں اور وہ ایک افسانوی شخصیت ہیں" حالانکہ مسلمانوں کے یہاں لقمان افسانوی شخصیت (شخصیہ اسطوریہ) کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے نام سے ایک مستقل سورہ قرآن میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ نصیحت نقل کی "يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" اگر اس کی خرافات ان کے بارے میں ہیں جو ان کو افسانوی شخصیت بناتی ہیں تو دوسرے انبیاء و مرسلین جیسے محمد، موسیٰ، عیسیٰ، یوشع، عزیز، مریم وغیرہ کے بارے میں بھی ان کی وہی تباہی باتیں ہیں پس کیا تمام حضرات افسانوی شخصیت قرار پائیں گے؟

حضرت ادریس کے متعلق لکھا ہے کہ ایک شخص ہیں جن کا ذکر دو بار قرآن میں آیا ہے، اور بار اور نبی کے ساتھ ملقب کیا گیا ہے، حالانکہ قرآن نے حضرت ادریس کو صدیق اور نبی کے لقب سے ملقب کیا ہے اور کہا ہے اِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَّبِيًّا (سورہ مریم آیت ۵۶) مؤلف نے عربی مراجع خاص طور سے قرآن سے رجوع کیوں نہیں کیا؟۔

میسلمہ کذاب کے متعلق درج ہے کہ میسلمہ پامہ میں بنی حنیفہ کا نبی تھا، محمد کا معاصر تھا، اور ان کے سامنے تجویز پیش کی وہ اسے نبوت میں شریک کر لیں، اس کے بعد عقر بار کی جنگ میں قتل کیا گیا، اتنا لکھ کر مؤلف خاموش ہو گیا اور یہ نہیں بتایا کہ میسلمہ کی نبوت جھوٹی تھی یا سچی اور اس کی حقیقت کیا تھی، اس کی وجہ ظاہر ہے۔

حضرت عاتکہؓ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہی بنت عبدالمطلب عم النبی اس میں لفظ "عم" بحث طلب ہے، اگر یہ عبدالمطلب کے بارے میں ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم (چچا) نہیں بلکہ "جد" (دادا) ہیں، اور اگر عاتکہ کے بارے میں ہے تو اسے عمہ (پھوپھی) ہونا چاہیے مشہور کتاب الف لیلہ ولیلہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ قصے ہیں جن کو شہزادی شہر زاد نے اپنی بہن دینا زاد کے بارے میں امیر المومنین کے سامنے بیان کیا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کون ہے؟۔ معمولی پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ ان قصوں کو شہر زاد نے بادشاہ شہریار کے دربار میں بیان کیا ہے۔ اور یہ دونوں خیالی شخصیتیں ہیں، تو قل نے خواہ مخواہ اس میں امیر المومنین کا ذکر کیا ہے اسے مبہم رکھ کر امیر المسلمین کے بارے میں گمراہی پھیلانی ہے، حضرت ذوالکفل کے متعلق لکھا ہے کہ ذوالکفل ایک آدمی ہے جس کا ذکر قرآن میں انبیاء کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ لفظ "ذوالکفل" نہیں بلکہ "ذوالکفل" قرآن میں ہے۔ سورہ شعراء کے بارے میں ہے کہ الشعراء السورة ۲۶ من القرآن، حالانکہ صحیح الشعراء ہے جو شاعر کی جمع ہے۔

یہ چند اشارات خاص طور سے دین اسلام کے ساتھ بدخواہی اور غلط بیانی کے متعلق ہیں اور ہم ان ہی چند مثالوں پر اکتفا کر کے کچھ علمی اور تحقیقی اغلاط کی مثال پیش کرتے ہیں۔

علمی و تاریخی غلط بیانیوں

اصمعی کے بارے میں لکھا ہے کہ انھوں نے بصرہ میں خلیل، عیسیٰ بن عمر، اور ابو عمر بن الاعلیٰ سے علم حاصل کیا اور ان سے

ابو الفضل ریاشی، ابو عبیدہ، سجتانی اور سکری نے پڑھا، اس عبارت میں چن غلطیاں ہیں، اصمعی کے اساتذہ میں "ابو عمر بن الاعلیٰ" نامی کوئی عالم نہیں ہے بلکہ "ابو عمرو بن العلاء" ہے، اور ابو عبیدہ عمر میں اصمعی سے بڑے تھے اور انھوں نے اصمعی سے نہیں پڑھا ہے۔ اور جس سال اصمعی کی وفات ہوئی اسی سال سکری پیدا ہوئے، پس وہ اصمعی کے شاگرد کیسے ہو سکتے ہیں؟۔

"العلاء ابو عمرو زبان" غلط ہے، صحیح "ابو عمرو زبان" ہے۔

ایک جگہ لکھا ہے کہ ازہری نے ثعلب، ابن درید، اور نفطویہ سے پڑھا ہے، حالانکہ ازہری نے ابن درید سے تحصیل علم نہیں کی ہے۔

مجنون کے متعلق لکھا ہے کہ مجنون "قیس بن الملوح" کا لقب ہے، اس نے لیلیٰ نامی ایک عورت سے مل کر اپنا اونٹ ذبح کیا تاکہ اس کی محبت کو پیغام دے، یہ غلط ہے۔ مجنون کا نام "قیس بن الملوح" ہے، اور اس کے تذکرہ میں ذبح اونٹ کا واقعہ نہیں ملتا بلکہ یہ قصہ مشہور شاعر امرئ القیس کا ہے جسے مؤلف نے مجنون کے ساتھ ملا دیا ہے۔

بلاذری کی کتاب انساب الاشراف کے متعلق لکھا ہے کہ اس میں عبد الملک اور ولید کے زمانہ کی بنو امیہ کی خبریں بہت زیادہ ہیں، یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے انساب الاشراف اب تک نہیں دیکھی ہے۔

الافغانی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا آخری حصہ یورپ کے بعض کتب خانوں سے ملا اور چھاپا گیا، یہ بات اس کے اکیسویں حصہ کا نہ جاننے والا ہی کہہ سکتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مستشرق عالم نے قایم طباعت کی کتاب الافغانی اور اس کے بعض مخطوطات کو ملایا اور مخطوطات میں بعض ایسے تراجم اور واقعات ملے جو مطبوعہ نسخہ میں نہیں تھے، اس نے ان ہی کو جمع کر کے الافغانی کی اکیسویں جلد کے نام سے چھاپ دیا ہے، جعفر بن یحییٰ برمکی کے بارے میں لکھا ہے

کہ اس نے ہارون رشید کی بہن عباسہ سے شادی کی تھی، یہ خرافات ہے اور جعفر برمکی سے عباسہ کی شادی کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ بہت بعد کی کہانی ہے جو براۓ کے قتل کی وجہ کے طور پر بنائی گئی ہے۔

مازنی (ابو عثمان بکر ۸۶۲ء) کے حال میں ہے کہ اس سے مبرد، ریاشی اور تبریزی نے علم حاصل کیا، حالانکہ تبریزی کے بارے میں اسی المنجد میں ہے کہ اس کا زمانہ ۳۳۰ھ اور ۳۳۱ھ کے درمیان ہے اس لیے تبریزی مازنی کا شاگرد نہیں ہو سکتا۔

مشہور شاعر ذوالرّمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا دیوان ایک تہائی لغت عرب کو شامل ہے، یہ نہایت غیر ذمہ دارانہ انکشاف ہے، اگر ذوالرّمہ کے تمام اشعار یکجا کر کے شایع کیے جائیں تو الفاظ کی تکرار کے باوجود عربی لغت کے پچاسویں حصہ کے برابر نہیں ہوں گے۔

ایک مقام پر لکھا ہے کہ نصر بن حارث بن کلاہ ثقفی، نبی کی خالہ کا لڑکا ہے، اطباء عرب میں ہے اس نے علم طب اپنے باپ سے حاصل کیا، واقعہ بدر کے بعد قتل کیا گیا، اس میں متعدد غلطیاں اور فرد گزشتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ حارث کو حارث لکھا دوسرے حارث بن کلاہ ثقفی نے نصر نامی کوئی لڑکا نہیں چھوڑا تھا، صاحب المنجد دراصل نصر بن حارث بن علقمہ بن کلاہ بن عبد مناف کو بیان کرنا چاہتا ہے جو قبیلہ قریش کی شلخ بنی عبدالدار سے ہے وہ ثقفی نہیں ہے اور نہ اس نے اپنے باپ سے علم طب سیکھا اور نہ وہ اطباء عرب سے ہے۔

امام سیوطی کی لغت کی مشہور کتاب کا نام "المزہر" بتایا ہے حالانکہ صحیح "المزہر" میم کے ضمہ اور ہاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح عبدالستار فرج نے نمونہ کے طور پر ایک سو غلطیاں بیان کی ہیں، ہم نے ان میں سے چند کا ذکر کیا ہے، ابواب اور حروف کی غلطیاں بھی اسماء و اماکن میں بہت زیادہ ہیں اور یہ کتاب بغیر دوسرے مراجع کی تصدیق کے لائق اعتماد نہیں ہے۔

(۱۹) استشراق اور مستشرقین

مشرق میں بنو امیہ کی خلافت و حکومت کے زوال کے نتیجہ میں مغرب کی سر زمین نے ان کے لیے اپنی آغوش کھولی، اور عبدالرحمن الداخل نے اندلس کے شہر قرطبہ میں ۳۸ھ میں ایک تازہ دم خلافت و حکومت کی بنیاد ڈالی، جس میں ۲۸۴ سال کی مدت میں یکے بعد دیگرے ۱۹ خلفاء سلطین تخت نشین ہوئے، اس کے بعد یہاں طوائف الملوکی پھیل گئی، اور مختلف خاندانوں نے اندلس کے مختلف علاقوں پر اپنی اپنی حکومت و ریاست قائم کر لی، اور ہر مشرق میں بنو عباس نے اپنی خلافت کی بنیاد رکھی، اور بیک وقت مشرق و مغرب دونوں سمتوں میں اسلامی حکومتیں اپنے اپنے انداز میں کام کرتی رہیں، بنو امیہ نے دین اسلام، عربی تہذیب و تمدن اور اپنے علوم و فنون کو اغیار کے اثرات سے ہر طرح محفوظ رکھا، ساتھ ہی مغرب کی مختلف غیر مسلم قوموں سے میل جول قائم کر کے انکے ساتھ دینی اور علمی ربط و تعلق پیدا کیا مگر مشرق کی طرح مغرب میں بھی انہوں نے دوسروں کے اثرات سے اپنے کو بچا کر ان کو اپنے اثرات سے متاثر کیا یہ اموی حکومت کا طغرائے اقیانوس ہے جو مشرق و مغرب میں نظر آتا ہے بخلاف اس کے مشرق میں عباسیوں نے اپنی خلافت قائم کر کے عجمی اقوام سے یوں تعلق پیدا کیا کہ خود ان کے اثرات سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور بڑی حد تک اسلامی افکار و نظریات عربی تہذیب و تمدن علوم و فنون پر عجمیت حملہ آور ہو گئی، مشرق و مغرب کی دونوں مسلم حکومتوں میں یہ فرق نمایاں طور پر ظاہر ہے، اس کی وجہ سے اندلس اور اس سے ملحقہ مغربی ممالک اٹلی اور فرانس وغیرہ کے باشندوں نے اسلامی اور عربی علوم و فنون حاصل کیے اور مغربی اقوام کو پہلی بار مشرقی علوم سے روشناس ہونے کا موقع ملا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس تیزی سے عربی زبان نے ترقی کی کہ یورپ کے مسیحی پادریوں کو مجبوراً اپنی مذہبی کتابیں عربی زبان میں منتقل کرنی پڑیں۔

یورپ میں اسلامی علوم و فنون کی ابتداء | اندلس میں خلیفہ عبدالرحمن ثانی (۲۰۶ھ تا ۲۳۸ھ) سے لے کر خلیفہ عبدالرحمن ثالث (۲۳۸ھ) تک

(۲۳۸ھ تا ۳۵۰ھ) اور اس کے بیٹے خلیفہ حکم بن عبدالرحمن تک کا زمانہ عربی اور اسلامی علوم و فنون کی ترقی کے اعتبار سے نہایت زریں دور گذرا ہے، اس دور میں وہاں مشرقی علوم و فنون نے خوب ترقی کی اور اسلامی تہذیب و ثقافت نے مغربی اقوام کو اپنے اندر گویا جذبہ کر لیا، اس زمانہ میں یورپ کی قومیں جہالت کے اندھیرے میں تھیں اور کلیسائی سیاست نے مسیحی عالموں اور مسیحی حکمرانوں کی عظمت و سطوت کا تخت عوام کے فکر و ذہن کی سطح پر بچھا رکھا تھا، اسی درمیان میں اندلس کی اسلامی درس گاہوں سے یورپ کو علم کی روشنی ملی، شہر طلیطلہ میں ایک درس گاہ جاری ہوئی جس میں عربی علوم و فنون کے لاطینی زبان میں ترجمہ کا شعبہ قائم ہوا، جس کا نگران ریموند نامی ایک پادری تھا، اندلس کے یہودیوں نے بھی اس اکاڈمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس ادارہ میں نہایت تیزی سے عربی کی بڑی بڑی کتابوں کے تراجم لاطینی زبان میں ہوئے جنہوں نے مغربی اقوام میں علم و فن کی روشنی بخشی، اور یورپ میں مشرقی علوم سے دلچسپی نئے رنگ اور نئی امنگ کے ساتھ بڑھنے لگی اور بارہویں صدی عیسوی سے لے کر تیرھویں اور چودھویں صدی عیسوی تک عربی کتابوں کے تراجم کا عظیم الشان ذخیرہ مغرب کو مل گیا، ڈاکٹر نکلا رک نے شمار کر کے بتایا ہے کہ اس مدت میں تین سو بڑی بڑی کتابوں کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔

یورپ میں عقلی اور فکری دور کی ابتداء | اس دور میں جن کتابوں کے تراجم ہوئے ان میں زیادہ حصہ فلسفہ اور طبعی و عقلی علوم کا تھا، خاص

طور سے زکریا رازی، ابوالقاسم زہراوی، ابن رشد، بوعلی ابن سینا جیسے فلاسفہ اور علوم عقلیہ و طبعیہ کے ماہرین کی کتابوں کے ترجمے ہوئے، نیز اہل یورپ نے مسلمانوں کے واسطے سے اسی زمانہ میں جالینوس، بقراط، افلاطون، ارسطو، اور اقلیدس کی کتابوں سے استفادہ کیا جو یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کی گئی تھیں اور پھر ان کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا گیا تھا، بارہویں صدی

عیسوی کے بعد سے ان کتابوں میں سے اکثر یورپ کی درسگاہوں میں عقلی اور طبعی علوم کے نصاب میں داخل رہیں، اور پانچ چھ صدیوں تک یورپ کا تمام تر عقلی و طبعی علوم کا سرمایہ یہی کتابیں رہیں، بلکہ ان میں سے بعض کتابیں انیسویں صدی تک وہاں کی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہیں، اس طرح اہل مغرب نے اندس کے اسلامی علوم و فنون کی شمع سے روشنی پا کر کلیسانی جہالت سے نجات پائی اور مسلمانوں کے توسط سے قدیم یونانیوں کی کتابیں اور خود مسلمان عقلا و فلاسفہ کی کتابیں پڑھی پڑھائیں، اگر اہل یورپ کو اندس سے علم و فن کی روشنی نہ ملی ہوتی تو یقیناً وہ آج بھی دنیا کی جاہل ترین قوموں میں شمار کیے جاتے۔

ایک انگریز مورخ مسٹر ملر نے اپنی کتاب "تاریخ فلسفہ" میں بالکل صحیح لکھا ہے کہ "مغربی علوم کے اصلی ماخذ عربوں کے وہ مدارس ہیں جو اسپانیہ میں قائم تھے، اور یورپ کے ہر ملک کے طلبہ ان مدرسوں کی طرف دوڑتے تھے، اور ان میں جا کر علوم طبعیہ، علوم ریاضیہ، اور علوم ماوراء الطبعیہ حاصل کرتے تھے، اسی طرح جب عربوں نے جنوبی اٹلی پر قبضہ کیا تو وہ بھی یورپ میں اسلامی علوم کے داخلہ کا سبب ثابت ہوا۔"

یورپ کے اسلامی اندس سے استفادہ کا عہد شباب | اسپانیہ کی مسلم درسگاہ سے جو پہلا مغربی عالم نکلا، وہ جبریزت نامی ایک فرانسیسی

پادری تھا، اس نے فرانس میں لاہوتی علم حاصل کر کے اشبیلہ کی راہ لی اور وہاں تحصیل علم کر کے قرطبہ گیا اور تین سال تک ریاضی اور فلکیات وغیرہ کی تعلیم حاصل کی، پھر فرانس واپس آ کر لوگوں کو ان عربی علوم سے واقف کرایا، جس پر اسے جادوگر اور کافر کا خطاب دیا گیا، مگر ۹۹۹ء میں اس کو نادانوں سے نجات ملی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، اسی زمانہ میں قرطبہ کی یونیورسٹی سے شاخہ نامی ایک مغربی حکمران نے علوم مروجہ کی تکمیل کی، نیز اٹلی کے بعض لوگوں سے عربی زبان سیکھی اور اسے دنیا کی بہترین علمی و ادبی زبان کے نقطہ نظر سے حاصل کر کے مہارت حاصل کی، اس کے بعد یورپ میں کھل کر اسلامی علوم و فنون سے دلچسپی لی جانے لگی، چنانچہ ایک پادری نے مسیحی قوموں کو عربی زبان کی

ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ ”اللہ جسے چاہتا ہے وہی کو حکمت و دانائی سے نوازتا ہے“ اس نے لاطینی زبان کو حکمت نہیں دیا
چاہا بلکہ عربی زبان بولنے والے عربوں کو دیا ہے اس لیے تم لوگ عربی زبان سیکھ کر حکمت حاصل کرو۔“

ان ابتدائی ادوار کے بعد یورپ والوں نے عربی زبان اور اسلامی علوم کو بلا جھجک پڑھا پڑھایا
اور ان میں علمی اور فنی شعور کی جڑیں مضبوط ہوئیں ساتھ ہی وہاں کے جس ملک میں علم کا شوق پیدا
ہوا وہاں کے طلبہ نے اندلس کی درس گاہوں کا رخ کیا اور واپس آکر اپنے ملک میں علم و حکمت کی بساط بچھانی

ابتداء میں اہل یورپ کو اسلامیات اور مشرقیات سے
استشراق میں مذہبی اور سیاسی رجحان
دھپسی خالص علمی اور فکری انداز میں تھی اور انھوں نے

اسی انداز سے ان کو سیکھا سکھایا اور ان سے استفادہ کیا، مگر بعد میں مذہبی طبقہ نے اسلام پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عداوت میں ان علوم سے کام لینا شروع کیا اور مسلمانوں کی کتابوں
سے اپنے بنے بنائے ذہن کے مطابق اقتباسات لے کر اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا، اس سلسلہ
میں پادریوں نے نہایت کمزورہ کارنامہ چھوڑا ہے، جسے خود یورپ کا باخبر طبقہ حقارت کی نظر سے دیکھتا
ہے، اور اپنے تنگ نظر اور جاہل مذہبی پیشواؤں کے ایسے علمی کارناموں پر شرم محسوس کرتا ہے، اس
دور میں اسلامیات اور مشرقیات سے متعلق جو کتاب بھی مذہبی حلقہ سے سامنے آئی اس میں کھلے
طور سے یہ خرابی پائی جاتی ہے، اس کے بعد یورپ میں وطنیت و قومیت کی ہوا چلی اور ملک گیری
کی ہوس نے ان کو مشرقی ممالک خاص طور سے مسلم ممالک کی طرف متوجہ کیا، اس دور میں یورپ کی
کی علمی و فکری سرگرمی نے دوسرا رنگ اختیار کیا اور مغربی علماء نے مشرقی علوم و فنون کے علاوہ مشرقی
ممالک کے دوسرے ملکی اور قومی معاملات میں بھی دل چسپی لینی شروع کی، ان کے استعمار پسند حکمران
اور ارباب سیاست ان ممالک میں تجارت، استعماریت اور ملک گیری کے حق میں سرگرمی دکھانے
لگے اور مذہبی طبقہ کے لوگ جو پہلے ہی سے اسلام اور مسلمانوں کو اپنی مسیحیت کا مد مقابل سمجھتے تھے....

مسیحیت کی تبلیغ و اشاعت میں مشغول ہوئے، ان ہی گونا گوں نظریات کے پیش نظر مغرب نے
مشرق سے خصوصی تعلق پیدا کیا، یہاں کے ملکی و جغرافیائی حالات دریافت کیے، یہاں کی قوموں کے

نادر ہی، دینی، تہذیبی، تمدنی، فکری اور معاشرتی رجحانات کا پتہ چلایا، اس سلسلہ میں یہاں کے ہر قسم کے علوم و فنون حاصل کیے، اپنے یہاں مشرقی علوم و فنون کو زندہ کیا، کتابیں شائع کیں، ان کے ترجمے کیے۔ اور عربی زبان کے علاوہ فارسی، اردو، ہندی سنسکرت اور مشرقی دنیا کی دوسری زبانیں حاصل کیں۔ اس طرح یورپ کے مستشرقین نے استشراق کو ایک مستقل فن کی حیثیت دے دی اور اس کے ماتحت انہوں نے مشرق کی زندہ اور مردہ زبانوں کو حاصل کیا اور ان کے اسلوب و ادب کی نزاکتوں کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔

اس مقصد کے لیے اہل مغرب نے اپنے یہاں عربی کے عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت پر پس جاری کیے، اور عربی زبان کی بہت سی نادر و

نایاب کتابیں شائع کیں، اس سلسلہ میں سب سے پہلے انہوں نے المجموع المبارک، ابن العمید مسکین کی تاریخ، ابن العربی کی تاریخ الاول، سعید بن بطریق کی نظم الجواہر، اور اس کے بعد تاریخ ابوالفداء اور مقامات حریری چھاپ کر شائع کی، ساتھ ہی اسلامی اور مشرقی علوم و فنون کے لیے خاص خاص کتب خانے قائم کیے اور دنیا بھر سے نادر و نایاب قلمی کتابیں بڑی بڑی قیمت دے کر حاصل کیں، انیسویں صدی کی ابتدا میں یورپ کے مختلف کتب خانوں میں عربی زبان کی ڈھائی لاکھ سے زیادہ مطبوعہ اور مخطوطہ کتابیں لینن گراڈ، پیرس، برلن، لندن، آکسفورڈ، اٹلی اور اسکوریا (اسپین) وغیرہ میں موجود تھیں، نیز اہل مغرب نے اس مقصد کے لیے بہت سی علمی اکاڈمیاں قائم کیں اور علمی مجلسیں بنائیں جن میں عربی کتابوں کی نشر و اشاعت کا کام ہوتا تھا، اس سلسلہ کی سب سے قدیم اکاڈمی ۱۷۸۱ء میں جاوا کے دارالسلطنت میں قائم ہوئی پھر ۱۷۸۴ء میں سرویم جونز نے کلکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی اور ۱۷۸۸ء سے ۱۸۳۶ء تک اس کے سلسلہ کی بیس جلدوں میں کتابیں شائع ہوئیں۔ نیز اس سوسائٹی کی طرف سے ایک رسالہ ۱۸۳۲ء میں جاری ہوا، اسی زمانہ میں لندن میں شاہ انگلستان کی سرپرستی میں مشرقیات کے لیے ایک سوسائٹی قائم کی گئی جس میں بڑے بڑے فضلا شامل تھے، ۱۸۲۰ء

میں فرانس کے مستشرقین نے اپنے یہاں عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت کے لیے ایک سوسائٹی قائم کی، اور اس کی طرف سے ایک رسالہ بھی جاری کیا اسی طرح امریکہ، روس، اٹلی، بلجیم، ہالینڈ، ڈنمارک وغیرہ کے مستشرقین نے انگریزوں اور فرانسیسیوں کے نقش قدم پر چل کر عربی علوم کی اکاڈمیاں اور سوسائٹیاں قائم کیں اور رسالے جاری کیے اور کتابیں شایع کیں۔

یورپ کے مستشرقین نے بڑی بڑی کانفرنسیں کیں
جدید طبقہ کے خوش آئند رجحانات اور اسلامیات و مشرقیات کے مختلف موضوعات پر

دام تحقیق دی، مستشرقین کی پہلی عالمی کانفرنس ۱۸۷۴ء میں پیرس میں منعقد ہوئی پھر ۱۹۰۰ء میں بھی وہیں ہوئی، اور اس کا سلسلہ جاری ہے چنانچہ تیسرے سال اسکی سالانہ کانفرنس دہلی میں ہوئی تھی واقعہ یہ ہے کہ اہل یورپ نے دنیا بھر سے مخطوطات اور قلمی کتابوں کے ذخیرے جمع کیے اور نادرونایاب کتابوں کو بہترین تعلیق و تحقیق کے ساتھ شایع کیا، ان میں مضامین، اسماء، مقامات وغیرہ کی الگ الگ فہرست مرتب کر کے لگائی۔ ان تمام حقائق کے اعتراف کے باوجود اس حقیقت کا بھی برملا اعتراف کرنا چاہیے کہ یورپ کا کوئی مستشرق کتنا ہی صاف ذہن اور کھلے دل کا نظر آئے، اس کے اندر اسلام دشمنی کا جراثیم ضرور موجود ہوگا اور وہ اپنی بظاہر غیر جانبدارانہ و غیر متعصبانہ تحقیق میں کہیں نہ کہیں اسلام کے خلاف بات ضرور کرے گا۔ اور یہ مرض جو ان کے پادریوں سے ورثہ میں ملا ہے اب تک ختم نہیں ہوا ہے، ان کی محفنی سے محفنی تو وسیعہ کاریوں کو معلوم کرنے کے لیے مرحوم ڈاکٹر مصطفیٰ اسبائی کی کتاب "السنة ومكانتها فی التشریع الاسلامی" کا مطالعہ کافی ہے، اسی لیے اب خود یورپ اور امریکہ کا سنجیدہ طبقہ اپنے پادریوں، مورخوں اور محققوں کی کتابوں سے اسلام کو نہیں سمجھنا چاہتا ہے بلکہ مسلمان فضلا اور عربی زبان سے براہ راست اسلام فہمی کی کوشش کر رہا ہے حتیٰ کہ اسپین کی یونیورسٹیوں میں دراسات اسلامیہ کے مستقل شعبے قائم کئے ہیں جن میں عرب علماء و فضلا درس دیتے ہیں حالانکہ اسلام دشمنی میں شاید کوئی ملک مجموعی حیثیت سے آج کے اندلس سے آگے ہو مگر اب وہاں وطنیت قومیت کے نام ہی سے ہی اندلسی علماء کی عربی

کتابوں کی اشاعت اور ان کی یادگار قائم کرنے کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ اس سلسلہ میں یورپ وغیرہ میں یہ رجحان بھی کام کر رہا ہے کہ اسلام کو اس کے قدیم ترین ماخذوں سے سمجھنا چاہیے اور ان قدیم اسلامی مدونات کا مطالعہ کرنا چاہیے جو احوال و ظروف کے اثرات سے پاک تھیں اور جن کے مصنفین اسلامی روح کے سمجھنے میں زیادہ کامیاب تھے، شاید یہی وجہ ہے کہ ادھر کچھلے پچیس سالوں میں حدیث و فقہ پر قدماء کی جس قدر کتابیں شایع ہوئی ہیں اس سے پہلے شایع نہیں ہوئی تھیں اور یورپ و امریکہ کے دانشوروں میں ان کی کھیت بھی زیادہ ہوئی ہے۔ پھر مسلمانوں کا علمی طبقہ بھی علم و تحقیق کی راہ میں اپنے طور پر یہ کام کر رہا ہے، اور اپنے قدیم ترین دینی و علمی سرمایوں کو اچھے انداز میں پیش کرنے لگا ہے۔

اس سلسلہ میں عربی مطبع اور پریس کی تاریخ ایک عربی طباعت اور عربی ٹائپ کے مطالعہ و لحاظ کہانی ہے۔ ہم مختصر طور سے اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، ٹائپ کے ذریعہ طباعت کی ایجاد ڈیٹلج جرمن نے سترہویں صدی میں کی تھی، اس کو عربی تلفظ میں "جنا جو تمبرج" کہتے ہیں اس کے بعد ایک مدت تک یورپ میں پریس کی مدد سے علوم و فنون کو ترقی ہوتی رہی، اور عربی زبان کی سب سے پہلی کتاب ۱۵۱۴ء میں چھاپی گئی اس کے بعد نذرہ المتشاق اور لسی، قانون بوعلی ابن سینا، تحریر اصول اقلیدس، وغیرہ یورپ کے عربی مطابع سے چھپ کر شایع ہوئیں، اس کے بعد مشرقی دنیا میں طباعت کا فن سلطنت ترکیہ عثمانیہ کی راہ سے سترہویں صدی میں داخل ہوا، اور آستانہ میں ایک یہودی عالم نے اس سال پریس قائم کر کے کئی علمی اور مذہبی کتابیں چھاپیں، مگر یہاں اب تک چھاپی کا کام رومن رسم الخط میں ہوتا تھا، اور سترہویں صدی میں عربی حروف کی ابتداء ہوئی اور عربی طباعت کا پریس جاری ہوا، اس زمانہ میں عربی حروف کا سب سے مشہور پریس آستانہ کے پریسوں میں مطبعہ جواب تھا، جو احمد فارس شذیاق مرحوم کی ملکیت میں تھا، اس مطبع میں مختلف علوم و فنون کی اہم کتابیں چھاپی گئیں اور یہ ترکی کا مشہور مطبع تھا۔

عرب ممالک میں عربی حروف میں طباعت کی ابتداء لبنان میں ہوئی، اور مسیحی پادریوں نے سترھویں صدی کے شروع میں بیروت میں پہلا پریس قائم کیا، اس کے بعد ہی ان کی طرف سے ۱۸۴۸ء میں مطبع کا ٹولیکہ جاری ہوا، جو کیتھولک پادریوں کے قبضہ میں تھا، اس پریس نے عربی کی بہت سی قدیم اور نادر کتابوں کو شائع کیا جن کا تعلق عیسائی شعراء وادباء اور مصنفین سے تھا، اس کے علاوہ کبھی بعض علمی و ادبی اور لغوی کتابیں یہاں سے چھپ کر شائع ہوئیں، اس کے بعد مصر میں ۱۸۹۰ء میں نیولین کے ہاتھوں چھپائی کا کام جاری ہوا، اس نے سرکاری فرامین و احکام کو عربی زبان میں چھاپنے کے لیے مطبع اہلیہ کے نام سے پریس قائم کیا اور ۱۸۹۲ء میں محمد علی پاشا نے مطبع اہلیہ کی جگہ مطبع بولاق جاری کر کے اس کا مگر اس ایک شامی ماہر طباعت نقولا مسایکی کو بنایا، مطبع بولاق کے لیے خاص طور سے مختلف سائز کے بہترین حروف ڈھالے گئے دوسری بار عربی حروف کی ڈھلائی مصر کے مشہور خطاط جعفر بیگ کی کتابت سے ہوئی اور مصر میں اب تک ان ہی کے اصول پر حروف ڈھال کر استعمال کیے جاتے ہیں عربی ٹائپ کے جوڑان ہی کے قائم کردہ ہیں۔ مطبع بولاق سے مختلف علوم و فنون کی تقریباً تین سو کتابیں طبع ہوئیں اور اس کے شعبہ القسم الادبی سے ادب عربی کی اہمات کتب چھاپی گئیں، بعد میں اس مطبع میں سرکاری کاغذات اور درسی کتابیں چھپنے لگیں، اس کے بعد مصر میں بہت سے مطابع قائم ہوئے۔

ہندوستان میں سب سے پہلے پرتگیزیوں نے جنوبی ہند میں ٹائپ پریس جاری کیا اور تامل اور ملیالم زبانوں میں اپنی مذہبی کتابیں چھاپیں، کلکتہ میں ۱۷۸۱ء میں ٹائپ پریس کا اجراء ہوا جس میں بہت سی عربی کتابیں چھاپی گئیں، بمبئی میں ۱۸۱۳ء مطابق ۱۲۰۰ھ میں ایک ٹائپ پریس تھا جس میں شیخ عبدالجلیل بن یاسین بصری متوفی ۱۲۰۰ھ کا دیوان ۲۸۰ صفحات میں چھاپا گیا۔ اس کے بعد بمبئی میں کئی پریس جاری ہوئے مگر وہ بہت معمولی قسم کے تھے اور زیادہ دنوں تک نہیں چل سکے، اس سلسلہ میں یہ عجیب بات ہے کہ گذشتہ صدی میں ایک ہندوستانی منشی ممتاز علی صاحب میرٹھی ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف

لے گئے تو وہ اپنے ساتھ اپنا مطبع مجتہبی لائے اور ۱۲۹۸ھ میں اس میں حضرت حاجی انداد اللہ صاحب کی کتاب جہاد اکبر چھاپی۔ اس کے بعد حجاز میں سب سے پہلا ٹائپ پریس مطبعہ حجازیہ کے نام سے ۱۳۰۸ھ میں حکومت ترکی نے قائم کیا جو سرکاری مطبع تھا (تذکرہ شغریار حجاز اردو ص ۷، ص ۸) زمانہ ہوا مولانا عاشق الہی میرٹھی نے مطبعہ خیریہ کے نام سے ٹائپ پریس جاری کیا تھا، جس میں حدیث کی مشہور کتاب، جمع الفوائد پہلی بار چھپ کر شائع ہوئی، دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد نے اپنے ابتدائی دور میں ٹائپ پریس جاری کر کے اسی میں اپنی کتابیں چھاپیں اور اب وہاں مستقل پریس جاری ہے۔ اور ہر چند سالوں سے ہندوستان کے مختلف شہروں اور قصبوں میں عربی ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے مطابع قائم ہو رہے ہیں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کام کرتے ہیں۔

(۲۰)

ہنگری کے مستشرقین اور ان کے علمی کارنامے

ذیل کے مقالے سے جہاں یہ معلوم ہوگا کہ ہنگری کے مستشرقین کہاں تک مشرقی علوم و فنون اور اسلامیات سے دل چسپی رکھتے ہیں اور انہوں نے اس سلسلہ میں کیا کیا علمی کارنامے انجام دیئے ہیں وہاں یہ بھی معلوم ہوگا کہ دنیا کی قوموں میں کس طرح آبائی وطن اور وہاں کی آب و ہوا کے اثرات نسلاً بعد نسل ہزار ہا سال تک علم و فکر پر چھائے رہتے ہیں اور انقلاب و تغیر کے ساتھ ساتھ وطن و نسل کی خوب چلتی رہتی ہے۔

ہنگری وسطیورپ میں چیکوسلاویہ، آسٹریا، یوگوسلاویہ، رومانیہ اور سویٹ یونین کے مابین ایک آزاد ریاست ہے جس کا رقبہ ۷۳۰۷۳۰ کلومیٹر اور آبادی ۱۰,۰۰,۰۰۰ کے لگ بھگ ہے اس کا دارالسلطنت بوڈاپسٹ ہے جس کی آبادی ۹۳۰,۰۰۰ ہے، یہ بہت بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز ہے، پہلے اس کا دارالسلطنت صرف بوڈا نامی شہر تھا، مگر جب ۱۸۷۳ء میں ترکی سلطان سلیمان قانونی نے ہنگری پر قبضہ کیا تو پسٹ نامی شہر کو بھی بوڈا کے ساتھ ملا دیا، اس وقت سے بوڈاپسٹ ایک شہر بن کر دارالسلطنت بن گیا۔ ان دونوں شہروں کے درمیان دریائے ڈون (DANUBE) بہتا ہے۔ ہنگری بڑا سرسبز و شاداب اور زراعتی ملک ہے، صنعت و حرفت کے اعتبار سے بھی یہ ملک یورپ کے دوسرے ملکوں سے پیچھے نہیں ہے۔

ہنگری کے باشندوں کا مشرقی ممالک | ہنگری کو عرب مورخ و جغرافیہ نویس عام طور سے
اور مشرقی علوم سے قدیم تعلق | خبر کہتے ہیں اور یہاں کی زبان کو مجری کے نام

سے یاد کرتے ہیں، یہاں کے باشندے نسلاً مشرقی ہیں، قدیم زمانہ میں ان کا مسکن ایران تھا اور شاہان ایران کے دور میں یہ لوگ بہت مہذب و متمدن تھے بعد میں یہ مغربی ترکستان کی طرف گئے اور ان کا تعلق ترکوں سے ہو گیا، جس کی بنا پر ترکی کہلائے، ترکی حدود میں آنے کے بعد اس قوم کی شان و شوکت بہت بڑھ گئی، اور اس علاقہ کے لوگوں نے اس کے خلاف اقدام کیا، جس کے نتیجہ میں اس قوم کا ایک حصہ یورپ چلا گیا اور ایک حصہ مشرقی ایشیا کی طرف پسپا ہو گیا۔ جو لوگ یورپ چلے گئے انہوں نے ہنگری کو اپنا مسکن بنایا اور ان میں سے اکثر نے نصرانی مذہب قبول کر کے ایک شاندار حکومت قائم کی۔ چونکہ یہ لوگ نسلاً و اصلاً مشرقی تھے اس لیے مغرب میں آباد ہو جانے اور ان پر اپنی حکومت قائم کرنے کے باوجود ان کو اپنے قدیم مشرقی علوم و فنون سے تعلق باقی رہا اور وہ اس کی تلاش و جستجو میں رہے۔ سو گھویں صدی میں سلاطین ترکی کے قبضہ کے بعد خصوصاً اٹھارہویں صدی میں ان لوگوں میں اپنے قدیم علوم و فنون کی تلاش زیادہ بڑھ گئی۔

جیسا کہ معلوم ہوا ہنگری میں آباد ہو جانے کے بعد اکثریت کا مذہب تو عیسائیت ہو گیا لیکن جو لوگ اسلام سے وابستہ رہے، ان کو مجری مورخ اسماعیلی بتاتے ہیں، یہ لوگ عام طور سے تجارت اور صرافے کا کاروبار کرتے تھے اور تیرھویں صدی تک اپنی اولاد کو حلب کے حنفی مدارس میں دینی اور فقہی تعلیم کے لیے بھیجتے تھے، صلیبیہ کے پانچویں چلے (۱۲۱۹ء تا ۱۲۲۱ء) جنگی اخراجات کے لیے مسیحی بادشاہ اندریا ثانی نے ان مجری مسلمانوں کو سکہ ڈھالنے کا حکم دیا تو انہوں نے اسلامی انداز پر سکہ تیار کیا جس پر "لا الہ الا اللہ" لکھا تھا۔

ایک زمانہ میں یورپ کو عثمانیوں سے سخت خطرہ لاحق ہوا اور ان سے جنگ کرنے کے لیے ہنگری کے بادشاہ سفیندر کی قیادت میں ہنگری، بولونیا، فرانس اور جرمنی کے جوانوں کی فوج تیار کی گئی، جسے سلطان بایزید عثمانی نے ۱۴۹۶ء میں نیپولیس کی جنگ

میں مغلوب کیا، اس کے بعد ۱۵۲۶ء میں عثمانیوں نے واقعہ موجاج میں ہنگری فوج کو شکست دی اور ۱۵۴۱ء میں اس کے دارالسلطنت پر قبضہ کر لیا تو وہاں کا حکمران خاندان وٹینیوب کے مغرب میں پناہ گزین ہو گیا، اس واقعہ کے بعد ہنگری کے باشندے عام طور سے سلاطین عثمانیہ کے طرفدار بن گئے، اور ٹرانسلوانیا کی حکومت نے عثمانیوں سے معاہدہ کر لیا، یہاں تک کہ عثمانیوں اور ہنگری کے مغلوب حکمران خاندان کے مابین جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں بڑی تباہی آئی۔

ان تمام ادوار میں مجریوں (ہنگری والوں) نے اپنے نسلی ورثہ کو محفوظ رکھنے کی کوشش جاری رکھی اور جنگ و پیکار کے زمانہ میں بھی وہ اپنے آبائی علوم و فنون سے غافل نہیں ہوئے ان کے گرجاؤں میں مشرقی علوم کے نادر مخطوطات محفوظ رہے، خاص طور سے باکونی بیل (BAKONY BEL) کا گرجا ان کا ثقافتی و علمی مرکز رہا، جہاں ان کے لاطینی مخطوطات نوے جلدوں میں موجود تھے، نیز مجریوں نے ان ایام میں مشرقی غنا، عروض اور قصص و روایات کو مجری ادب میں منتقل کیا، اس زمانہ میں مشرقی علوم سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں بالینٹ صف اول کا عالم تھا۔

عثمانی سلاطین نے مجر پر ڈیڑھ سو سال تک حکومت کی اور بوڈا کے ساتھ پست کو بھی اس کا دارالسلطنت بنایا، چنانچہ ۱۷۴۳ء سے آج تک بوڈا پست ہنگری کا دارالسلطنت ہے، اس درمیان میں مجریوں نے خاص طور سے اپنے آبائی ذہن و فکر والوں کی حکمرانی سے فائدہ اٹھا کر ترکی اور عربی زبانیں سیکھیں، اور ترکی حکومت میں کام کیا، اس وقت مجریوں میں استشراق اور مشرقی علوم سے نیا ذوق و شوق پیدا ہوا، اور ترکی حکومت کے سرکاری آفسوں کے کارندوں اور منشیوں میں مستشرقین پیدا ہونے شروع ہو گئے، ان ہی میں فیض روشنیای نامی ایک سرکاری عہدیدار نے مجری زبان میں کلیلہ و منہ کا ترجمہ کیا ہنگری پر ترکی حکومت کی خیر و برکت کا یہ پہلا علمی و فکری ظہور تھا جو اس زمانہ میں ترجمہ کی شکل میں

ظاہر ہوا، ترکی حکومت کا یہ علمی و فکری پودا ہنگری کے اہل علم میں بڑھتا رہا اور مشرقیات سے دلچسپی لینے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہاں آزادی کی لہر آئی اور ساتھ ہی عام طور سے دنیا میں استشرق کا ذوق پیدا ہوا، جس سے وہاں کے باشندوں میں علم و تحقیق کا ذوق بڑھا، چنانچہ وہاں کے طلبہ ہالینڈ، جرمنی، آسٹریا کی یونیورسٹیوں میں مشرقی زبانوں کی خاص طور سے عبرانی زبان کی تعلیم کے لیے جانے لگے، ان میں مذہبی طلبہ بھی تھے جنہوں نے ترکی اور عربی کو اپنا موضوع قرار دیا اور وہ ان زبانوں میں اس طرح کامیاب ہوئے کہ ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود ان کو علمی شہرت ملی۔

ہنگری میں مشرقی علوم و فنون کے کئی مرکز ہیں، جن میں ٹرانسلوانیا درسگاہیں اور مجلات کا پروڈنٹ کالج بوڈاپسٹ یونیورسٹی اور اس کے معہد مشرقی، معہد وسط ایشیا اور معہد یہودی جن میں سامی زبانوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے بہت مشہور مرکز ہیں، مشرقی علوم کے کتب خانوں میں ہنگری کی علمی اکیڈمی کی لائبریری بہت مشہور ہے، اسی طرح وہاں پر مشرقیات کے میوزیم اور عجائب خانے بھی ہیں۔ ایشیائی فن کا میوزیم جسے بوڈاپسٹ میں ۱۹۱۹ء میں فرنیسیس ہوپ (F. HOPP) نے قائم کیا تھا، اس کا پہلا محافظ ونگراں زولطان طاقاج (Z. TACACZ) تھا اس نے اس کی ترتیب دی اور اس کی فہرست تیار کی، یہ فاضل آج تک بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں ہنگری چینی اور جاپانی فنون کا استاذ ہے، اس کی پیدائش ۱۸۸۱ء میں ہوئی۔

نیز اس میوزیم سے ارون بقطالی (E. BAKLALY) کا خصوصی تعلق ہے، یہ فاضل ہندی فن اور ہندوستان کی زبانوں کا متخصص ہے، اس کی پیدائش ۱۸۹۱ء میں ہوئی۔

اس میوزیم کے موجودہ نگراں ڈاکٹر ٹیبور جورات (T. HORVATH) ہیں جنہوں نے کئی سال جاپان میں گزارے ہیں اور ایشیائی فن پر انگریزی میں ایک نہایت عمدہ کتاب لکھی ہے۔

مشرقیات پر بحث کرنے والے مجلدات و رسائل میں (۱) مجلہ شرقیہ کلی سملہ (REVUE ORIENTALE) (۲) کوروشی گونا (REVUE KOROSIGSONA) (۳) اور حجری زبان کا سالنامہ (ACTA ORIENTALIA) جو ہنگری کی علمی اکیڈمی کی طرف سے شائع ہوتا ہے، یہ رسالے مستشرقین کے مباحث کو شائع کرتے ہیں اور ان کا خصوصی موضوع استشرق ہے

(۱) کانٹ کاروی ریوٹنیکسی (CTA-REVIZKY-K.)
ہنگری کے قدیم و جدید مستشرقین | (۱۸۹۳ء، ۱۸۹۴ء) اس نے وائنا کی درس گاہ میں

تعلیم پائی جسے ملکہ ماریہ ترینہ نے مشرقی ممالک میں اپنے سفر اور مزدوبین کی تعلیم کے لیے قائم کیا تھا۔ کاروی کو آسٹریا کے بادشاہ نے فارسیہ میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، پھر لندن بھیجا جہاں کاروی اور سر ولیم چونس کے درمیان تعلقات نہایت خوشگوار ہو گئے سر ولیم چونس بہت مشہور انگریز مستشرق تھا۔ کاروی نے ۱۸۸۷ء میں حافظ شیرازی کے فارسی دیوان کا لاطینی ترجمہ شائع کیا، بعد میں اس ترجمہ کو بنیاد قرار دے کر ۱۸۸۷ء میں انگریز مستشرق انشاء سون نے دیوان حافظ کا ترجمہ کیا۔ نیز کاروی کے ترجمہ کی بنیاد پر ۱۸۸۲ء میں فریڈل نے اس کا ترجمہ جرمنی زبان میں شائع کیا۔

(۲) یانوش اوری (Ury, J.) (۱۸۲۳ء، ۱۸۹۶ء) یہ ناگوروش میں پیدا ہوا، ۱۸۵۳ء میں ہالینڈ کی ہارویگ یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی اور اپنے دور میں مشرقی علوم میں سب سے آگے گیا، ۱۸۵۶ء سے ۱۸۸۷ء تک لیڈن میں مقیم رہا۔ اور اسی جگہ سے ۱۸۸۷ء میں امام بوصیری کا قصیدہ بردہ شائع کیا، یورپ میں اس قصیدہ کو نہایت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور دس سال بعد ۱۸۸۷ء میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کرنا پڑا، نیز اوری نے قصیدہ نسفی کا لاطینی ترجمہ کیا، ۱۸۸۷ء میں اس کا تعلق آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہو گیا جہاں اس نے ۱۸۸۷ء میں کتب خانہ بودیہ کے مشرقی مخطوطات کی فہرست مرتب کی۔ اس کتب خانہ میں عربی، عبرانی، کلدانی، سریانی، قبطی، ترکی اور فارسی زبانوں کے مخطوطات تھے، بعد

میں اس فہرست کی تکمیل نیکول اور بوازی نے کی ' نیز اوری آکسفورڈ یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں کا لکچرار مقرر کیا گیا، اس کی علمی عظمت کا یہ حال تھا کہ جب وہ مرا تو قدیس میٹیل کے جوار میں دفن کیا گیا۔

(۳) شاندرور کوارش گوما (C. S. D. K. G.) (۱۸۴۲ء - ۱۸۹۲ء) اس نے پروفیسرٹ کالج میں عربی، ترکی، فارسی اور عبرانی زبانوں کی تعلیم حاصل کی اور ان کی تکمیل انجورن سے کی، اس نے مجریوں کے قدیم اور اصل مسکن کی تحقیق و تلاش میں پیدل سفر شروع کیا، ترکی، ایران اور افغانستان ہوتا ہوا بہت پہونچا جہاں سات سال رہ کر ایک بودھی درسگاہ میں تبتی زبان سیکھی اور ۱۸۷۳ء میں انگریزی زبان میں تبتی زبان کی نہایت مستند لغت تیار کی جو بعد میں تبتی زبان کے لیے مرجع بنی تبت کے بعد ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ میں مدتوں مقیم رہا۔ ۱۸۸۲ء میں پھر تبت کے سفر کے ارادہ سے نکلا، مگر راستہ میں موت واقع ہو گئی اور دارجلنگ میں انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہوا۔

(۴) جانگ کاتورسکی (HANYURSKY, G.) (۱۸۱۹ء) اس نے وائٹا یونیورسٹی میں تعلیم پائی اور وہیں سے ۱۸۸۳ء میں عربی نحو کا مشہور متن 'جر فوسہ مجری زبان میں شرح کے ساتھ شائع کیا۔

(۵) کوفمان (KAUFMAN, D.) (۱۸۵۲ء - ۱۸۹۹ء) برسلاؤ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور بوڈاپست کے معہد علمی یہودی میں مدرس بنایا گیا، کوفمان نے اپنا قیمتی کتب خانہ علمی اکیڈمی مجریہ پر وقف کیا، اس نے بوڈاپست سے ۱۸۹۹ء میں سلموں بن جبرول کے علمی و تحقیقی کارناموں کو شائع کیا اور خود جو علمی اور تحقیقی کارنامے چھوڑے جن کی اشاعت بعد میں فرانکفورٹ سے ۱۹۱۰ء میں تین جلدوں میں کی گئی۔

(۶) کانٹ خیزاقوون (C. F. KUUN, G.) (۱۸۳۷ء - ۱۹۰۵ء) نختنفن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور مجری کی قدیم تاریخ کے عربی اور فارسی مآخذ و مصادر کا خصوصی طور سے

پتہ چلایا۔ طبی تصنیفات و کتب پر ایک جامع کتاب لکھی، نیز ترکوں کے ادب و لغت پر متعدد مقالات لکھے۔

(۷) دیجیف توری (THURY, G) (۱۸۶۱ء - ۱۹۰۶ء) بوڈاپسٹ اور لینپرگ یونیورسٹیوں سے فراغت حاصل کی، اور وسط ایشیا کی زبانوں اور ترکی لب و لہجہ پر وائیمین کے طرز پر کتاب لکھی۔

(۸) ولہلم باختر (BACHER, W.) (۱۸۵۷ء - ۱۹۱۳ء) بران یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور بوڈاپسٹ یونیورسٹی اور اس سے متعلق معہ علمی یہودی میں سامی زبانوں کے استاد کی حیثیت سے مقرر کیا گیا، باختر نے لینپرگ سے ۱۹۰۸ء اور ۱۹۱۴ء کی درمیانی مدت میں موسیٰ بن میمون پر ایک کتاب دو جلدوں میں شائع کی اور ۱۹۰۹ء میں "سامی زبانوں کے تاریخی ادوار" کے نام سے کتاب لکھی، نیز اس نے "تاریخ یمن" اور "بلاد عرب میں یہودی مستعمرات" نامی کتابیں لکھیں۔

(۹) آمن و امیری (YAMBERY, A.) (۱۸۳۲ء - ۱۹۱۳ء) اس نے بغیر استاد کے مشرقی زبانیں سیکھیں، ایک زمانہ تک ترکی میں رہ کر مجریوں کے اصل مسکن کے آثار و علامات پر بحث کی، پھر درویشانہ صورت اختیار کر کے ایران کے شہروں سے خیواتک سفر کیا نیز سمرقند اور بخارا گیا، واپسی پر بوڈاپسٹ یونیورسٹی کے معہ علمی میں ترکی اور فارسی زبانوں کا پروفیسر مقرر کیا گیا اور ایسی کتابیں لکھی جن سے وسط ایشیا کی قدیم زبانوں پر نئی روشنی پڑتی ہے۔

(۱۰) کموشکو یاوری (KAMOSKO, M.) (۱۸۶۶ء - ۱۹۱۳ء) مشہور مستشرق غولہ صیہو بوڈاپسٹ کے معہ میں تعلیم حاصل کی اور استاذ کے بعد ان کی جگہ سنبھالی، کموشکو نے نصوص سریانیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جو اپنے موضوع پر نہایت قیمتی کتاب ہے اور اس کی کئی شرحیں ہیں۔

(۱۱) پیٹر ہاٹالا (HATAŁA, P.) (۱۸۵۷ء - ۱۹۱۵ء) لینپرگ یونیورسٹی میں تعلیم پائی اور

ممالک کا علمی سفر کیا، واپسی پر سامی زبانوں کے پروفیسر کی حیثیت سے تقرر ہوا، ہاٹالا نے ۱۸۷۶ء میں عربی نحو کا مشہور متن اجرومیہ اپنے اہتمام سے شائع کیا۔ اور اس کے ساتھ سامی زبانوں کی باریکیوں کے مباحث بھی شامل کئے۔

(۱۲) سالون اسنرٹرن (OSZTERN، ی) (پیدائش ۱۸۷۸ء) بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں تعلیم پائی، اسلامی تاریخ اور اسلامی فقہ کے مباحث میں خصوصی شہرت پائی، اسلامی تاریخ کے اجتماعی نظریات پر بہت کچھ لکھا، اسنرٹرن نے مجری زبان کے علاوہ کئی اجنبی زبانوں میں کتابیں لکھیں، قرآن حکیم میں اخلاق کی آواز اور قرآن حکیم میں جہاد اور شریعت کی ادائیگی کے موضوعات پر کتابیں اور مقالات لکھے۔

(۱۳) غولد صیہر (GOLDZIEHR، ی) بوڈاپسٹ یونیورسٹی اور برلن کی یونیورسٹیوں میں ان کے بڑے بڑے اساتذہ سے سامی زبانیں حاصل کیں، جب ان کی علمی شہرت زیادہ ہوئی تو ۱۸۷۳ء میں ہنگری کی حکومت نے شام کے سفر کی دعوت دی، شام میں ایک زمانہ تک شیخ طاہر جزائری سے علمی تعلقات رہے، پھر وہاں فلسطین اور پھر مصر جانا ہوا۔

۱۔ شیخ طاہر جزائری (۱۸۵۸ء، ۱۹۲۰ء) دمشق میں ۱۲۶۸ھ میں پیدا ہوئے، ان کے والد شیخ محمد صالح سمعونی جزائری مالکی مسلک کے زبردست عالم و فقیہ تھے، الجزائر سے ہجرت کر کے دمشق آئے اور مالکیہ کے مفتی بنے۔

شیخ طاہر جزائری نے شیخ عبدالرحمن بوشنائی اور شیخ عبدالغنی میدانی وغیرہ سے پڑھا دینی علوم کے ساتھ لغت۔ وادب سے بڑا شغف تھا۔ سات سال کی عمر سے قلمی کتابوں کے پڑھنے اور جمع کرنے کا شوق تھا، ۱۲۹۵ھ میں مدحت پاشا کی گورنری کے زمانہ میں شام کے ابتدائی مدارس کے مفتش بنائے گئے، ۱۳۲۵ھ میں مصر چلے گئے اور وہیں سے حج یا زیارت سے مشرف ہوئے اور پیرس میں مستشرقین کی (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

مصر میں غولہ صیہر نے جامع ازہر کے اساتذہ و شیوخ سے خصوصاً شیخ محمد عبدہ سے خوب استفادہ کیا اور سامی لغات کے اصول پر بیش بہا معلومات حاصل کیں۔ نیز اسلامی تاریخ مسلمانوں کے علوم و فنون اور ان کی فکری حرکات پر بے نظیر تحقیقات کیں، جس کی وجہ سے غولہ صیہر کا مشاہیر متشرعین میں شمار ہونے لگا، اور بڑے بڑے متشرعین نے ان کی عظمت کا لوہا مانا اور وسعت علمی کے ساتھ ان کی بے تعصبی کا اقرار کیا، غولہ صیہر لوڈاپسٹ یونیورسٹی میں سامی زبانوں کے پروفیسر بنائے گئے، اور بہت سی علمی اکیڈمیوں کے ممبر چنے گئے، چنانچہ مجمع علمی دمشق اور مجمع لغوی قاہرہ کے ممبر رہے، ابرہہ بن اور کیمبرج کی یونیورسٹی نے ان کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی، ۱۸۸۳ء میں لندن کی متشرعین کانفرنس میں امام داؤد ظاہری کے مذہب پر علمی اور تحقیقی مقالہ پیش کیا، امام داؤد ظاہری اور امام ابن حزم کی کتابیں جمع کی تھیں، اور ابن حزم کی کتاب الابطال کا ایک حصہ شائع بھی کیا تھا۔

(باقی حاشیہ گذشتہ) کانفرنس میں شرکت کی، ۱۳۳۸ھ میں دمشق واپس آئے تو الجمعہ علمی کے رکن اور دارالکتب الظاہریہ کے مدیر بنائے گئے، اس کتب خانہ کو آپ نے اپنے چند ہم ذوق کی مدد سے قائم کیا تھا مگر مصر چلے جانے کی وجہ سے اس سے تعلق باقی نہیں رہا تھا، ظاہر جزائری عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے عالم تھے، ساتھ ہی فرانسیسی، سریانی، حبشی اور زردادی زبانوں سے تھوڑے بہت واقف تھے۔ ۱۳۳۹ھ میں فوت ہوئے۔

بیسویں کتابیں لکھیں جن میں الجواہر الکلامیہ فی بعقائد الاسلامیہ، قصص الانبیاء تسہیل المجازالی فن المعنی واللفاظ الارشاد الباری طریق تعلیم الف بار، توجیہ النظر الی علم الاثر، التبیان لبعض مباحث القرآن، التقریب الی اصول التبیان وغیرہ زیادہ مشہور ہیں مشہور سامی ادیب و محقق علامہ محمد کرد علی نے شیخ طاہر جزائری کی شاگردی سے بڑا فیض پایا تھا، وہ ان کو ائمہ اصلاح میں شمار کرتے تھے اور شیخ المصلحین کہا کرتے تھے۔

۱۹۰۲ء میں ہمبرگ کی مستشرقین کانفرنس میں ”عربوں کے نزدیک علم المرایا“ پر ایک تحقیقی مقالہ پیش کیا، نیز اسلام سے متعلق بہت سے علمی مقالات ایشیا اور یورپ کے جرمنی، فرانسیسی، انگریزی، روسی، مجری، اور عربی زبانوں کے جرمانہ و مجلات میں شائع کیے، غولڈسمیر نے اپنی مشہور کتابیں، جرمنی، فرانسیسی، اور انگریزی زبانوں میں لکھیں، ان کے ذاتی کتب خانہ میں چھ ہزار ایسی کتابیں تھیں جن کا تعلق فقہ، فلسفہ، فنون، لغت اور ادب سے تھا، ان کتابوں پر غولڈسمیر نے نہایت قیمتی حواشی، استدراکات اور تحقیقات درج کی تھیں، ان کے علاوہ ہزاروں علمی و تحقیقی مجلات و کتب تھیں جن کو دنیا کے مستشرقین نے ہدیہ میں پیش کر کے ان کے علم و فن کا اعتراف کیا تھا، ان کے مرنے کے بعد اس کتب خانہ کو ان کے خاندان نے قدس کے مکتبہ عربیہ کو فروخت کر دیا، اس طرح غولڈسمیر کا یہ کتب خانہ اس کے لیے بنیاد بنا۔

استاذ غولڈسمیر نے مختلف موضوعات پر علمی اور تحقیقی آثار و مترکات چھوڑے اور اسلام، اسلامی فقہ، اور عربی ادب پر فرانسیسی جرمنی اور انگریزی زبانوں میں کتابیں لکھیں یہود و انگریزی میں (لینبرگ ۱۸۷۶ء) شیعہ کے آداب جہل جرمنی میں (لینبرگ ۱۸۷۷ء) یہود کے اساطیر (لینبرگ ۱۸۷۹ء) ۱۸۷۷ء میں اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اسلام جرمن زبان میں (بوڈاپست ۱۸۷۸ء) نیز ہیڈبرگ ۱۸۷۹ء) آج تک مستشرقین میں کسی نے اس موضوع پر ایسی کتاب نہیں لکھی، غولڈسمیر کی نگرانی میں ارن نے اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں اسلام میں عقیدہ اور شریعت کے نام سے کیا (پیرس ۱۸۹۰ء) اس کے بعد عربی میں اس کا ترجمہ ہوا، درس اسلام دو ضخیم جلدوں میں لکھی۔ (بالہ ۱۸۸۵ء و ۱۸۹۰ء) ”فقہ اسلامی پر فلسفیانہ بحث“ جرمنی زبان میں دو جلدوں میں (۱۸۸۹ء) مشہور عربی شاعر خطیبہ کا دیوان عربی متن اور ترجمہ و تعلیق کے ساتھ شائع کیا (لینبرگ ۱۸۹۳ء) نیز غولڈسمیر نے اپنے درست شیخ طاہر جزائری کی کتاب توجیہ النظر فی علم الاثر کو جرمن زبان میں منتقل کیا، اسی طرح سبستانی کی کتاب السامعین کا ترجمہ کیا۔

کیا (لیڈن ۱۸۹۹ء) مرجیہ کے نزدیک عقائد و شرائع اور قدریہ و منقریہ نامی کتابیں ۱۸۹۶ء میں شائع کیں، امام غزالی کی کتاب المستظهرین فی فضائح الباطنیہ و فضائل المستظهریہ کے ایک بڑے حصہ کو ۸۱ صفحے کے مقدمہ کے ساتھ شائع کیا (لیڈن ۱۹۰۶ء) پھر اس کتاب کے بارے میں ۱۱۲ صفحات کی ایک بحث لکھی۔

نیز غولہ صیہر نے کئی قیمتی مقالات لکھے، ایک مقالہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے بارے میں اسرائیلی تصریحات پر بحث کی، فرانسیسی زبان میں سامری اور اس کے سونے کے پچھڑے پر ایک رسالہ لکھا اور حسین بن منصور حلاج پر ایک رسالہ لکھا جس میں کتاب الطو اسبین پر اچھوتے انداز میں بحث کی، یہ رسالہ ۱۹۱۳ء میں شائع ہوا۔

(۱۴) شاندور کیچل (Sándor Kécseli) بوڈاپسٹ کے معہد میں استاد غولہ صیہر سے تعلیم حاصل کی اور ادب فارسی کے نوادرو عجائبات میں تخصص کیا، کیچل کے علمی کارناموں میں جدید ادب فارسی (بوڈاپسٹ ۱۸۹۲ء) جلال الدین رومی، فارسی کی قومی شعر و شاعری (۱۸۹۹ء) اور امیر خسرو اور ان کے اشعار (بوڈاپسٹ ۱۹۱۱ء) کتابیں ہیں۔

(۱۵) بوناٹ مونقاجی (Bóna Munkácsy) (۱۸۶۰ء-۱۸۳۴ء) بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں مشرقی زبان کی تعلیم حاصل کی، پھر ہنگری کی علمی اکیڈمی کے مجلہ مشرقیہ کے مدیر تحریر ہوئے اور اس میں "فنلینڈ کی زبان کا تعلق ترکی اور تاتاری مصطلحات سے" کے موضوع پر نہایت کامیاب بحثیں لکھیں، اور مجری زبان میں قوقازی زبان کے مفردات کو جمع کیا۔

(۱۶) اوریل شین (Aurel Stein) (۱۸۶۲ء-۱۹۴۳ء) یہ شخص وسط ایشیا چین، ایران اور عراق کے آثار کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے اور اس کی کتابیں اب تک نئی دہلی کے میوزیم میں محفوظ ہیں۔

(۱۷) ہلر (Heller) (۱۸۶۳ء-۱۹۴۵ء) بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں تعلیم

پانی اور اسلامی اور یہودی علوم کو اپنا موضوع بنایا، اس نے غولد صیہر کے ان باقی ماندہ علمی کارناموں کو شائع کیا جن کا تعلق اسلام اور یہودیت کے مباحث سے تھا اور وہ اب تک شائع نہ ہو سکے تھے، اس کا مقدمہ ماسینیون نے لکھا، یہ کتاب مجری، جرمنی، فرانسیسی، انگریزی، روسی، سویڈی اور عربی زبانوں میں چھپی۔

(۱۸) ویلموس پروہلی (PROHLE, V.) (۱۸۸۶ء تا ۱۹۲۶ء) اس نے ترکی، فارسی، عبرانی اور عربی زبانوں کو حاصل کیا، اور ۱۹۲۳ء تک ڈیبرین یونیورسٹی میں پروفیسر رہا، پھر بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں آگیا، اس کی کتابوں میں "تاریخ ادب عثمانی" اور تاریخ ادب جاپانی "زیادہ مشہور رہی۔ نیز اس نے ترکی زبان کے قواعد لکھے، جس میں قوازیں ترکی لہجوں اور مشرقی ایشیا کی زبانوں کے قواعد میں ہم آہنگی پر بحث کی۔

(۱۹) ڈاکٹر عبدالکریم جبرمانوس (GERMANUS, D.) (پیدائش ۱۸۸۲ء) آپ بوڈاپسٹ میں پیدا ہوئے، شروع ہی سے سامی زبانوں کا شوق تھا چنانچہ بوڈاپسٹ معہد کے دوپڑے اساتذہ وامیری اور غولد صیہری سے یہ زبانیں حاصل کیں اور انہی دونوں اساتذہ کی تعلیم و تربیت سے اسلامی اور مشرقی علوم و فنون کا ذوق پایا بوڈاپسٹ سے نکلنے کے بعد ۱۹۰۵ء تک استنبول اور اناکی یونیورسٹیوں میں مشرقیات کی تعلیم حاصل کرتے رہے، ۱۹۰۶ء میں ادب عثمانی پر جرمنی زبان میں کتاب لکھی نیز ترکی کی فتح کے بعد ہنگری کی یونیورسٹیوں کی تاریخ لکھی اور ایک مدت تک لندن کے برطانوی میوزیم میں رہ کر ترکی زبان کے قدیم نصوص کی تحقیق کی، ۱۹۱۲ء میں بوڈاپسٹ آئے اور اس کے معہد میں مشرقی زبانوں کے استاذ مقرر کئے گئے جہاں انھوں نے اسلامی فکر اور عربی و ترکی زبانوں کی تعلیم دی اور اہم اسلامیہ کی تاریخ کو اپنا موضوع قرار دے کر ان کے قدیم نفسیات اور جدید اجتماعی ہنر کے مابین تعلقات پر بحث کی۔

ٹیگور نے آپ کو ہندوستان آنے کی دعوت دی آپ نے دعوت قبول کر کے

۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۲ء تک دہلی، لاہور، اور حیدرآباد کی یونیورسٹیوں میں تعلیم دی، اسی زمانہ میں دہلی کی جامع مسجد میں اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور ۱۹۳۱ء میں اسلام میں جدید تحریکات نامی کتاب شائع کی نیز ۱۹۳۱ء میں جدید ادب ترکی اور ۱۹۳۳ء میں "اسلامی تاریخ میں ترکوں کا زمانہ" شائع کی۔

ڈاکٹر صاحب قاہرہ بھی گئے جہاں جامع ازہر میں وقتِ نظر کے ساتھ اسلامی علوم کو حاصل کیا، پھر وہاں سے جرین شریفین گئے اور حج و زیارت سے مشرف ہوئے اور اپنے حج کے احوال و کوائف "اللہ اکبر" نامی کتاب میں متعدد زبانوں میں شائع کئے۔

۱۹۳۹ء سے ۱۹۴۱ء تک قاہرہ اور سعودی عرب میں رہ کر علمی تحقیقات کرتے رہے اور نتیجہ کے طور پر ادب عربی کی بلندیاں اور عربی زبان کی تراکیب نامی کتابیں شائع کیں ۱۹۵۵ء میں حکومت مصر کی دعوت پر چند ماہ قاہرہ اور اسکندریہ میں گزارنے کے لیے آئے نیز دمشق آئے تاکہ فکرِ عربی اور موجودہ ادب عربی اور ادبِ مجری پر لکچر دیں، اس کے بعد ۱۹۵۶ء میں مشہور شاعر ابن الرومی اور اس کے افکار پر کتاب لکھی اور ۱۹۵۹ء میں ابن الرومی کے مجموعہ اشعار کا جرمن زبان میں ترجمہ شائع کیا، ۱۹۵۵ء میں عرب کے مشرقی علاقوں کا سفر کیا تاکہ عربیت کی تحریک، جدید عربی ادب اور موجودہ ادب کے بارے میں معلومات فراہم کریں ۱۹۵۳ء میں اٹلی کی اکیڈمی کے اور ۱۹۵۶ء میں قاہرہ کی المجمع اللغوی کے ممبر منتخب کئے گئے۔

تقریباً دو سال ہوئے ڈاکٹر عبدالکریم صاحب دوبارہ ہندوستان تشریف لائے تھے، اور مختلف تعلیمی اداروں میں اسلامیات اور دوسرے عنوانات پر معلوماتی لکچر دئے الحمد للہ آپ بقید حیات ہیں اور علمی و دینی کاموں میں مشغول ہیں۔

(۲۰) غیولانیٹ (NEMETH, G.) (پیدائش ۱۸۹۰ء) بوڈاپست یونیورسٹی میں

ترکی علوم کی تحصیل کی اور اس میں ترکی تاریخ کے پروفیسر مقرر کئے گئے، نیمٹ کی تصنیفات

میں "عثمانی دور حکومت میں مگر کی تاریخ" ہے

(۲۱) ڈی شو مو جی (SOMOGUTI J. D. E.) پیدائش ۱۸۹۹ء) بوڈاپست میں

پیدا ہوئے اور استاد غولہ صیہر سے بوڈاپست یونیورسٹی میں سامی زبانوں کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ڈاکٹر عہد الکرم جرمانوس سے پڑھا اور اپنی علمی کاوش کو اسلامی تاریخ میں محدود کیا، اس میں اتنی ترقی کی کہ عرب مورخین کے ہم رنگ بن گئے، ۱۹۳۱ء میں امام ابن جوزی کی کتاب المنتظم کی تلاش و تحقیق میں لندن گئے۔ اس سے پہلے اس کی تکمیل کے لیے یورپ کے مختلف بلاد و امصار کا سفر کیا، اس کتاب کی بارہ جلدیں یورپ، قاہرہ اور قدس کے مختلف کتب خانوں میں بکھری پڑی ہیں "دائرة المعارف العثمانیہ" حیدرآباد میں بڑی تلاش و جستجو کے بعد ۱۳۵۷ھ سے ۱۳۵۹ھ تک اس کی پانچویں جلد سے دسویں جلد تک چھپ سکی نیز شو مو جی نے اس سفر میں کمال الدین دیمیری کی کتاب حیاة الحیوان کے ماخذ و مصادر کی تلاش کی، غولہ صیہر نے اس کام کو شروع کیا تھا شو مو جی فی الحال ولایات متحدہ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے کتب خانہ میں کام کرتے ہیں اور اسلام کی تمدنی تاریخ کے لکچرار ہیں۔

(۲۲) لاسلوراشونی (LASONYI, L.) (پیدائش ۱۸۹۹ء) بوڈاپست یونیورسٹی

میں تعلیم پائی، پھر ترکی کے علوم میں تخصص حاصل کیا اور انگورہ یونیورسٹی میں ۱۹۳۲ء سے ۱۹۴۱ء تک پروفیسر رہے، اس کے بعد ہنگری کے مجمع علمی کے مشرقی شعبہ کے ذمہ دار بنائے گئے، موصوف نے ترکی زبان کے اصول و قواعد پر متعدد مباحث لکھے ہیں۔

(۲۳) سیغوندہ تلفدی (TELEGDI, Z.) (پیدائش ۱۹۰۹ء) بوڈاپست یونیورسٹی

اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں مشرقی زبانوں کی تعلیم حاصل کی، اور بوڈاپست یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب کے پروفیسر مقرر کئے گئے مجلہ ایشیا میں "فارسی ادب کا تعلق مشرقی زبانوں سے" کے موضوع پر سلسلہ بحث شروع کیا۔

(۲۴) کاروی ٹیو لیدی (۴۰ د ۷۷۷/۷۷۷۷۷۷) (پیدائش ۱۹۱۴ء) لیڈن اور پلواست
 کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی اور بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں سامی زبانوں کے پروفیسر
 بنائے گئے مگر کی قدیم تاریخ عربی زبان کی بحث پر ماہرین لغات کی تحقیقات میں
 حصہ لیا، موصوف نے ابن فضلان اور خوارزمی کے سفرناموں پر ایک رسالہ لکھا اور
 انگریزی زبان میں قدیم مہجریوں کی تاریخ کے مباحث لکھے ہیں۔

(۲۱)

اسپین میں امام ابن حزم کی نو سو سالہ یادگار تقریب

اسپین میں عربی و اسلامی علوم سے دلچسپی آٹھ دس سال کی بات ہے کہ بمبئی کے ایک تاجر کتب کے یہاں ”الکلیات“ کے نام سے طب کی ایک کتاب دیکھنے میں آئی تھی جو اندلس کے ایک مشہور مسلمان فلسفی و طبیب کی تصنیف تھی؛ اس وقت مصنف کا نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ اسے اندلس کی سرکاری جمعیت الادب العربی نے بڑے اہتمام سے آرٹ پیپر پر قلمی نسخہ کا فوٹو لے کر شائع کیا تھا، تقریباً چار سو صفحات کی تھی۔ سرورق پر لکھا تھا کہ یہ کتاب حکومت اسپین کے صدر جنرل فرانکو کی زیر سرپرستی قائم شدہ جمعیت کی طرف سے شائع کی جا رہی ہے، اسی وقت یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ وطنیت اور قومیت ہی کے نام سے ہی حکومت اسپین نے اسلامی علوم و فنون کی طرف کچھ توجہ تو کی، شاید آگے چل کر اس کے نتائج اچھے نکلیں۔

اس کے بعد تقریباً تین سال ہوئے بمبئی کے مدرسہ عربیہ کوئٹہ میں ایک دن مغرب بعد ایک اندلسی نوجوان مسلمان زید نامی سے ملاقات ہوئی۔ جو غالباً ہانگ کانگ سے واپس ہوتا ہوتا ہوا ایک آدھ دن کے لیے بمبئی میں ٹھہر گیا تھا۔ یہ نوجوان اسپینی اور انگریزی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا، ہم نے اپنے ایک مصری گریجویٹ دوست کے ذریعہ اس سے بات کی، اس نے بتایا کہ اسپین میں الجزائر اور مراکش کے کئی ہزار مسلمان مزدور اور عمال کی حیثیت سے مقیم ہیں، اور معمولی کام کرتے ہیں، وہاں پر ان مسلمانوں کی نہ کوئی تنظیم ہے نہ کوئی مسجد و مکتب ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ترجمان اخبار یا رسالہ ہے۔ اسپین کے عیسائی

باشندے اپنے عقیدے میں بہت ہی سخت ہیں، حتیٰ کہ عیسائیوں کے دوسرے فرقوں کو بھی برداشت نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی مذہبی رواداری اور رعایت برتتے ہیں جنرل فرانکو صدر مملکت کی خصوصی فوج میں بہت سے مسلمان شامل ہیں بلکہ ان کا افسر اعلیٰ ایک مسلمان فوجی ہے۔

چند دن ہوئے ایک کتاب "تتعلّم الاسبانیۃ فی اسبوعین" ہاتھ لگی تھی، جس کے دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ اسپینی زبان عربی زبان سے اب تک بے حد متاثر ہے تقریباً ہر مفرد لغظ کے شروع میں "ال" کا استعمال عام ہے اور بہت سے الفاظ عربی ہی کے ہیں جن کو اسپینی لب و لہجہ میں ڈھال لیا گیا ہے۔ اسی دوران میں طنجہ سے بین الاقوامی تولیت کے ختم ہونے کی بات آئی تو سب سے پہلے جنرل فرانکو نے بحق مغرب اقصیٰ (مراکش) اس سے اپنی دست برداری ظاہر کی، جس سے جانبین میں اعتماد و تعلق کی خوشگوار فضا پیدا ہوئی، نیز مراکش اور الجزائر کی آزادی اور مذمہ دارانہ روش نے اسپین سے ان کے تعلقات کی نوعیت میں دوستانہ رنگ بھرا، اور ایک دوسرے سے قریب ہوئے، اس کے بعد اسپین میں کئی ایسے ادارے قائم ہوئے جن میں اسلامی اور عربی علوم و فنون پر ابحاث و تحقیقات ہو رہی ہیں چنانچہ (۱) معهد الاسبانی العربی للثقافة (۲) مدرسة الابحاث العربیہ میڈرو۔ (۳) مدرسة الابحاث العربیة غناطہ (۴) معهد الدراسات الاسلامیة میڈرڈ وغیرہ کسی نہ کسی مقدار اور انداز میں کام کر رہے ہیں۔ جن میں عرب فضلاء و محققین بھی شامل ہیں، جیسے ڈاکٹر حسین مونس وکیل معهد دراسات عربیہ میڈرڈ، اور ڈاکٹر محمود علی کی، وکیل معهد دراسات اسلامیہ میڈرڈ۔

ان ہی مذکورہ بالا عربی و اسلامی ابحاث و دراسات کے اداروں نے اس سال ۱۲ مئی ۱۹۶۳ء سے لے کر ۱۸ مئی تک مشہور اندلسی عالم امام ابن حزمؒ کا نو سو سالہ جشن منایا اور حکومت اسپین کی نگرانی میں یہ پورا ہفتہ اسی اندلسی امامؒ اسلام کی یادگار منانے

میں گزرا۔

یادگاری جشن کی کیفیہ | یہ جشن امام ابن حزمؒ کے وطن قرطبہ میں بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منایا گیا، اس میں بنیٰ محققین و فضلاء نے امام ابن حزمؒ پر مقالات پیش کئے، جن میں چوڑا مستشرقین اور چھ عرب فضلاء تھے، نیز اس جشن میں اسپین میں موجود تمام عرب ممالک کے سفراء اور مندوبین نے شرکت کی۔ اور اسپین کے مشہور و ماہر مصور و فنکار "اماد یور ویت" نے ابن حزمؒ کی تصانیف کی روشنی میں ان کا خیالی مجسمہ تیار کیا، جسے بڑی شان و شوکت سے ۱۲ مئی کو باب العطارین د موجودہ باب اشبیلیہ کے سامنے ایک چتوترے پر نصب کیا گیا، اس کی نقاب کشائی کے موقع پر اسپین کا سرکاری ترانہ سنایا گیا، پھر عربی قومی ترانہ گایا گیا اور مجسمہ کے قدموں پر پھول پھراور کئے گئے، ۱۵ مئی کو امام ابن حزمؒ کے نام اور یادگاری تختی کی نقاب کشائی کی گئی جسے ان کے مکان کی جگہ پر لگایا گیا ہے، اس یادگار تقریب کے موقع پر امام ابن حزمؒ کی زندگی سے متعلق قرطبہ کے مقامات کی تحقیق و تعیین بھی کی گئی۔ یہاں پر ان مقامات کی نشاندہی مناسب معلوم ہوتی ہے۔

مختصر حالات | امام ابو محمد علی بن احمد سعید بن حزم قرطبی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ۳۰ رمضان ۳۸۴ھ (۱ نومبر ۹۹۴ء) کو قرطبہ کے سب سے خوبصورت محلہ بنیۃ المغیرہ میں پیدا ہوئے، اس محلہ کے چاروں طرف ہرے بھرے باغات تھے، اسے قرطبہ کے دسویں اموی خلیفہ ہشام الموند کے چچا مغیرہ نے آباد کیا تھا جب خلیفہ عبدالرحمن المستنصر کا دور آیا تو اس نے مغیرہ کو قتل کر دیا، اور اس کے آباد کردہ علاقہ میں وزراء، عمال اور سرکاری آدمیوں نے اپنے قصور و محلات تعمیر کرائے چنانچہ امام ابن حزمؒ کے ایک خاندانی بزرگ اور خلیفہ وقت کے وزیر احمد بن حزم نے بھی بنیۃ المغیرہ میں ایک محل تعمیر کیا۔ اسی میں امام ابن حزم پیدا ہوئے، نیز اسی علاقہ میں بنو شہید، بنو زجالی، بنو طبینی، بنو برد، وغیرہ قبائل کے مکانات

تھے جن کے حالات اندلس کی اسلامی تاریخوں میں کثرت سے ملتے ہیں۔

یہ علاقہ موجودہ شہر قرطبہ کے شمالی حصہ میں واقع ہے، آج کل اس محلہ کو "سان لورنزو" کہتے ہیں، اور تحقیق کے مطابق امام ابن حزم کا مکان اسی مقام پر تھا جہاں آج "سان لورنزو" کا گرجا واقع ہے، خدا کی شان بے نیازی کا یہ منظر کتنا عبرت ناک ہے کہ جہاں پر قصر بنی حزم تھا وہاں پر صلیب و تثلیث کی عمارت کھڑی ہے۔

امام ابن حزم اپنے محلہ سے جامع قرطبہ میں درس و تدریس کے لیے آتے جاتے باب عبد الجبار سے گزرتے تھے، یہ عبد الجبار خلیفہ عبد الرحمن الناصر کی اولاد میں مغیرہ مذکور کا بھائی تھا جسے منصور بن ابی عامر نے قتل کر دیا تھا۔ ابن حزم باب عبد الجبار سے گزر کر تنگ راستوں سے ہوتے ہوئے محلہ اعظمی تک جاتے تھے، یہ مقام موجودہ شہر قرطبہ کی سب سے بڑی سڑک میں آگیا ہے جو وادی کبیر کے پل کے سامنے سے شروع ہو کر انتہائی شمال میں باب یہود تک جاتی ہے۔

۱۱۴ھ (۷۳۳ء) میں ابن حزم کو خلیفہ عبد الرحمن المستنصر نے اپنا وزیر بنایا، اس لیے انھوں نے بنیۃ المغیرہ میں واقع اپنے آبائی مکان کو چھوڑ کر شہر کے مغربی علاقہ میں بلاط مغیث میں سکونت اختیار کی، یہ محلہ حضرت طارق بن زیاد اور حضرت موسیٰ بن نصیر کے ایک فوجی افسر مغیث رومی کے نام سے منسوب تھا، اس محلہ سے دارالوزارۃ تک جانے کے لیے ابن حزم کو وادی کبیر کے قریب باب العطارین سے گزرنا پڑتا تھا جسے آج کل باب اشبیلیہ کہتے ہیں، یہ شہر پناہ کے قریب واقع ہے، کئی بار اس دروازہ کی اصلاح و مرمت ہو چکی ہے، اسی دروازہ کے سامنے امام ابن حزم کا اسٹیج بلند چوترے پر نصب کیا گیا ہے چونکہ عبد الرحمن المستنصر جلد ہی قتل کر دیا گیا، اس لئے ابن حزم وزارت سے خود بخود الگ ہو گئے اور اپنے مکان بلاط مغیث میں رہنے لگے کیونکہ یہ محلہ جامع قرطبہ سے قریب تھا جہاں آپ درس و تدریس کے لیے جایا کرتے تھے، مگر تشدد کی وجہ سے اواخر ۱۱۶ھ (۷۳۶ء) میں اس کے دوران کے استاذ ابو النجیار مسعود بن مفلت کو جامع قرطبہ چھوڑنی پڑی، اس واقعہ کی وجہ سے ابن حزم بہت رنجیدہ ہوئے، یہاں تک کہ قرطبہ چھوڑ کر

اندلس کے مختلف علاقوں میں گھومتے رہے۔ اسی درمیان میں وہ ایک مرتبہ قرطبہ آئے اور غنیۃ المنیرہ اور بلاط مغیث کے قصور و محلات کی تباہی و بربادی کا منظر دیکھا تو پھر وہاں سے نکل کر اندلس کے مغربی علاقہ میں گئے، جہاں ”ہفت لشم“ نام کے ایک گاؤں میں ان کی خاندانی جاگیر اور جائداد تھی، آج گاؤں کا نام مونٹیجا رہے جو مریڈ کے شمالی جانب سات کیلومیٹر پر واقع ہے، اس دور افتاد مقام پر امام ابن حزم نے تقریباً ۲۵ سال بسر کئے، اور درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں رہ کر علمی و دینی خدمات انجام دیں، یہاں تک کہ اسی جگہ پر ۲۸ شعبان ۵۰۶ھ مطابق ۱۵ اگست ۱۱۱۷ء کو فوت ہوئے، (رحمہ اللہ تعالیٰ)

شعر کاے جشن | ابن مغربی مستشرقین اور عرب فضلا نے اس جشن میں ابن حزم پر مقالات پیش کئے ان کے نام اور مقالات کے عنوانات یہ ہیں :-

- (۱) ڈاکٹر خوان برنیت جنیس، پروفیسر بشلونہ یونیورسٹی، ”ابن حزم کے نزدیک علمائے ریاضیات کا مقام“
- (۲) ڈاکٹر وجیہ ارنا لدریز، پروفیسر لیون یونیورسٹی، ”ابن حزم اور اسلامی الہیات کے اہم مسائل“
- (۳) ڈاکٹر شارل بیلا، پروفیسر پیرس یونیورسٹی، ”ابن حزم اور ابن شہید اور عربی شاعری“
- (۴) ڈاکٹر مانویل اوکانیا خیمیتیت، رکن قرطبہ اکیڈمی، ”قرطبہ ابن حزم کے زمانہ میں“
- (۵) ڈاکٹر خاشینتو بوسک بیلا، پروفیسر غرناطہ یونیورسٹی، ”ابن حزم ماہر النساب“
- (۶) ڈاکٹر فرناندو ویلاجرانخا سنتا ماریا، پروفیسر میڈرڈ یونیورسٹی، ”ابن حزم کے نزدیک محبت کی تاثیر میں مشرقی اولیات“۔

- (۷) ڈاکٹر داریو کا بانیللاس رودریگس، پروفیسر غرناطہ یونیورسٹی، ”ابن حزم اور اندلس میں طریقہ تعلیم“
- (۸) ڈاکٹر بدروارینیت مونتابرت، ممبر معہد اسبانی عربی برائے ثقافت، ”عربی شاعری میں دارالخلافہ قرطبہ اور اندلس“

- (۹) ڈاکٹر ایلاس بتریس (بطرس) سادایا، پروفیسر میڈرڈ یونیورسٹی، ”ادب اور تنقید میں ابن حزم کی آراء“
- (۱۰) ڈاکٹر وافیہ خوشالوا لیسو، پروفیسر غرناطہ یونیورسٹی، ”ابن حزم اور ابن المنیر علیہ یہودی کے مابین دینی مباحثہ“

- (۱۱) ڈاکٹر میجیل کرڈٹ اینر ناندیث، پروفیسر سلسلہ یونیورسٹی، "دور خلافت میں ثقافت اندلیہ اور ابن حزم کے افکار"
 (۱۲) ڈاکٹر خایمہ اولیفر آسین، مدیر مدرسہ ابحات عربیہ میڈرڈ، "ابن حزم کی طوق المحامہ اور اسپینی ادب میں اس کا اثر۔"

- (۱۳) ڈاکٹر ہنری تیراس، مدیر دار بلاسکت میڈرڈ، "دسویں صدی کے ادب میں اندلسی فن کے منصوبے"
 (۱۴) ڈاکٹر لویس سیکوری لوشینا، مدیر مدرسہ ابحات عربیہ غرناطہ، "ابن حزم کی نقطۃ العروس میں جدید نظریے"
 یہ اسپین کے مستشرقین ہیں جن کے ناموں کو عربی سے لیا گیا ہے، اسپینی زبان میں ان کا تلفظ کچھ مختلف ہوگا۔ عرب اساتذہ کے نام اور ان کے مقالات کے عنوانات یہ ہیں:-

- (۱) ڈاکٹر سعید الافغانی، عمید کلیتہ الآداب، دمشق یونیورسٹی، "ابن حزم کے نظریات لغت میں"
 (۲) ڈاکٹر حسین مونس، مدیر معہد دراسات اسلامیہ میڈرڈ، "ابن حزم کے نزدیک علوم کے مراتب"
 (۳) ڈاکٹر محمود علی مکی، وکیل معہد دراسات اسلامیہ میڈرڈ، "قرطبہ کے فقہی کارنامہ میں ابن حزم کا موقف"

- (۴) ڈاکٹر جمال الدین الشیال، پروفیسر اسکندریہ یونیورسٹی، اور مشیر ثقافی برائے سفارت متحدہ عرب جمہوریہ متعینہ رباط، "اسکندریہ اور ابن حزم کے تعلقات"

- (۵) ڈاکٹر احمد مختار عبادی، پروفیسر اسکندریہ یونیورسٹی و رباط یونیورسٹی، "ابن حزم اور ابن الخطیب کے باہمی تعلقات"

- (۶) استاذ محمد عبداللہ عنان، "ابن حزم اور مختلف اقوام کا اجتماع۔"

غالب گمان ہے ان تمام مقالات و محاضرات کو اور امام ابن حزم کے نو سو سالہ یادگاری جشن کی جملہ کارروائی کو اس کی کمیٹی کی طرف سے کتابی شکل میں شائع کیا جائے گا، اس تقریب کے موقع پر جلسہ گاہ میں عربی زبان میں یہ بورڈ آؤٹز لیا گیا تھا:-

احتفال الذکری المئویۃ التاسعة لوفات ابن حزم القرطبی قرطبة من ۱۲ الی ۱۸ مایو ۱۹۶۳

بلدیۃ قرطبة معہد الدراسات الاسلامیۃ فی مدینۃ قرطبة الابحات العربیۃ فی غرناطۃ المہدیۃ الاسلامیۃ العربیۃ للثقافت۔

فرقہ یزیدیہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کے ساتھ مفرط غلو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور امویوں کے ساتھ بیجا بدگمانی کے رد عمل میں حضرت معاویہ اور یزید کے بارے میں بھی مبالغہ آرائی شروع ہوئی، اور ان کو ایک جماعت نے اسی سطح پر رکھا جس پر حضرت علیؑ کو ان کے غالی معتقدین نے رکھا ہے۔

اس فرقہ کی تاریخ | علامہ مقدسی بشاریؒ نے احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالم میں چوتھی صدی کے آخر میں اس کی نشاندہی اس طرح کی ہے کہ بغداد میں ایسے غالی لوگ بھی ہیں

جو حُبِّ معاویہؓ میں بہت غلو سے کام لیتے ہیں، ایک مرتبہ واسط کی جامع مسجد میں ایک شخص کے پاس لوگ جمع تھے، اور وہ ان سے سند کے ساتھ بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاویہؓ کو اپنے پاس بلا کر پہلو میں بٹھائے گا اور اپنے دستِ خاص سے ان کی نقاب کشائی کر کے خلقت کے سامنے عروسِ نو کی طرح جلوہ گر کرے گا، جب میں نے اس کو ٹوکا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اس رافضی کو پکڑو، اس کا یہ کہنا تھا کہ لوگ مجھ پر جھپٹ پڑے، مگر چند جان پہچان والوں نے درمیان میں پڑ کر مجھ کو بچایا۔ عراق کے علاوہ ایران میں بھی حضرت معاویہؓ کی شان میں غلو سے کام لینے والے موجود تھے، علامہ مقدسی بشاریؒ ہی کا بیان ہے کہ:-

اصفہان میں مجھے ایک بڑے عابد و زاہد کا پتہ بتایا گیا، میں زیارت

برکت کی نیت سے اس کے پاس گیا، باتوں باتوں میں میں نے کہا "صاحب" کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس نے لعنت بھیجی اور کہا کہ اس نے ہمارے سامنے نیا مذہب پیش کیا ہے صاحب کہتا ہے معاویہ رسول نہیں ہیں، میں نے کہا کہ کیا تم ان کو رسول کہتے ہو، اس نے کہا میں تو وہی کہتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لا نفرق بین احد من دُسلہ ابو بکر رسول تھے، عمر رسول تھے، عثمان و علی رسول تھے اور معاویہ بھی رسول تھے، میں نے کہا ایسا نہ کہو خلفائے اربعہ تو خلیفہ تھے اور معاویہ بادشاہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الخلفاء بعدی الی ثلاثین سنتہ ثم تکون ملکا وہ شخص میری بات سن کر حضرت علی پر طعن و تشنیع کرنے لگا اور مجھے رافضی بتانے لگا، اگر میرے آدمی وہاں پر نہ پہنچ گئے ہوتے تو اس کے آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑتے، ان لوگوں کے متعلق اس طرح کے اور بہت سے واقعات مشہور ہیں۔

یہ حضرت معاویہ کے بارے میں غلو کی مثال ہے، یزید کے بارے میں غلو نے مستقل فرقہ کی صورت اختیار کر لی اور فرقہ یزیدیہ ایک مستقل فرقہ بن گیا ہے اس کا مرکز موصل کے اوپر جبال ہکاریہ ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ اگر اد ہکاریہ کے یہاں شیخ عدی (ولادت ۷۶۷ھ وفات ۷۷۷ھ) نامی ایک بزرگ آئے جن کا دل شیعوں کے یزید پر الزامات و افتراء سے تنگ آچکا تھا۔ انہوں نے ان کردوں کو بتلایا کہ یزید مسلمانوں کے ائمہ میں ہے، اس کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں ان کی کوئی صحت و سند نہیں ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اپنے رسالہ عدویہ میں لکھا ہے کہ شیخ عدی کا طریقہ عدویہ پہلے اچھا طریقہ تھا مگر اس کے خلفاء میں شیخ حسن نامی ایک بزرگ کو شیعوں نے قتل کر ڈالا جس سے بڑا فتنہ برپا ہوا، اس کے نتیجے میں رکاری کردوں نے شیخ عدی اور شیخ حسن کے

بارے میں حد درجہ غلو سے کام لیا، اور نیرید کی نبوت تک کے قائل ہو گئے، یہ لوگ امام ابن تیمیہ کے زمانہ تک اسی حال پر تھے، آپ نے ان کی اصلاح کے لیے الرسالة العدویہ نامی کتاب لکھی جس میں بتلایا کہ شیخ عدی بن مسافر نیک آدمی تھے، اگر وہ زندہ ہوتے تو کردوں کو اپنے اور نیرید کے بارے میں غلو کرنے سے منع کرتے، رسالہ عدویہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ نیرید کی نبوت کے قائل ہونے کے بعد اسے خدا تک مانتے تھے، ان کو نیرید یہ کہتے ہیں، یہ لوگ شمالی عراق کے علاقہ سنجار اور اوس کے علاقہ اروان میں بکثرت آباد ہیں، ان میں کچھ دمشق بغداد اور حلب کے اطراف میں بھی پائے جاتے ہیں۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران میں پنجاب کے بعض مسلمان فوجی ان کے علاقہ میں گئے تھے، اور ان کے بارے میں بعض اخبارات و رسائل میں معلومات دی تھیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مور کی شکل میں شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔

آج کل ان کا مرکز جبال ہرکار یہ علاقہ جبل شیشان ہے، جہاں ان کا امام اور امیر رہتا ہے، حال ہی میں بعض عربی رسالوں میں ان کے بارے میں بعض لوگوں نے سوالات کئے تھے، اس کے جواب میں خود ان کے امام اور امیر نیرید خاں بن اسماعیل بیگ نے عربی میں ایک رسالہ لکھا جو مجلۃ العربی کویت بابت ذی الحجہ ۱۳۸۷ھ میں شائع ہوا ہے، اس مقالہ کے ساتھ فرقہ نیرید کے شیوخ اور امیر کے گروپ کے فوٹو بھی ہیں ان کے لباس ڈھیلے اور پرانی وضع کے ہیں، جن سے مذہبی تقدس ظاہر ہوتا ہے، دائرہ بیاں تہایت شاندار ہیں، فرقہ نیرید کے کمسن امیر کے چہرہ پر دائرہ بھی نہیں ہے صرف مونچھیں ہیں، اور اس کی وضع قطع مغربی ہے، ذیل میں ہم اس کے مقالہ کا لمخض ترجمہ پیش کرتے ہیں، فرقہ نیرید کے بارے میں یہ معلومات شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔

فرقہ نیرید کے امام و امیر نیرید خاں اسمعیل بیگ بیان | بنی امیہ کے زوال کے بعد جب

شام میں بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی تو عباسیوں نے ہر جگہ امویوں کو تلاش کر کے ختم کیا، اور شکست خوردہ اموی بری طرح تباہی اور انتشار کا شکار ہوئے، اور ان کی ٹولیاں مختلف ملکوں میں منتشر ہو گئیں، ان ہی میں شیخ عدی بن شیخ مسافر شامی اموی بھی تھے جنہوں نے شمالی عراق میں پناہ لی اور جبل ہرکار کو اپنا مستقر اور وادی لائش میں زاویہ بنا کر طریقہ عدویہ جاری کیا، جو بعد میں "نیریدہ" کے نام سے مشہور ہوا، مختلف ملکوں اور شہروں کے عرب اور اکراؤ نے ان کی پیروی کی، شیخ عدی بن مسافر نے پوری زندگی رند و ریاضت میں بسر کی اور شہرہ میں وادی لائش میں انتقال کیا، اس وقت ان کی عمر تقریباً انسی سال تھی۔

چونکہ شیخ عدی نے شادی نہیں کی تھی، اور ان کے اولاد نہ تھی، اس لیے ان کے انتقال کے بعد ان کے کھتیجے شیخ عدی الثانی بن شیخ ابوالبرکات خلیفہ ہوئے، شیخ عدی الثانی کے زمانہ میں طریقہ عدویہ حدود استنبول تک پھیل گیا، ان کے بعد ان کے لڑکے شیخ حسن جانشین ہوئے، انہوں نے اپنے حلقہ دعوت و اثر کو وسیع اور منظم کر کے ہر منطقہ میں اپنے خاندان کے افراد کو دالی اور عامل مقرر کیا، اور بہت بڑی فوجی طاقت جمع کرنی، جس میں تقریباً انسی ہزار سپاہی تھے، اس سے موصل کے امرا و حکام کو تشویش ہوئی اور عماد الدین زنگی اور اس کے نائب بدر الدین ٹوٹو اور شیخ حسن کے درمیان بڑے خونیں معرکے ہوئے، ان معرکوں کا نتیجہ بدر الدین ٹوٹو کی فتح اور عدویہ کی شکست کی صورت میں ظاہر ہوا، اور شیخ حسن کا پورا زمانہ جنگ و مقابلہ میں گزرا، اور فرقہ عدویہ طاقت کے ذریعہ آگے بڑھا۔

فرقہ نیریدہ کے بانی شیخ عدی بن مسافر کی قبر موصل کے شمال **زمزم، کوثر، اور عرفات وغیرہ** میں جبل ہرکار کی وادی لائش میں واقع ہے، یہیں پر ان کے

آل و اصحاب کی قبریں بھی ہیں، اس لیے فرقہ نیریدہ کے لوگ یہاں حج کے لیے آتے ہیں، اس وادی میں جبل ہرکار سے نکلے ہوئے آب شیریں کے کنویں چستے ہیں، ان میں ایک چشمہ کا نام

زمزم ہے، یزیدیوں کا عقیدہ ہے کہ شیخ عدی بن مسافر نے ایک سخت پتھر پر اپنا عصا مار کر کہا کہ "زمزم زمزم تعالیٰ" جس سے کعبہ شریف سے آب زمزم دادی لائش کی طرف پھر گیا، زمزم کی طرح اسی دادی میں جبل عرفات، جبل المشہد، حوض کوثر، عین البیضاء اور حجر اسود بھی ہو۔

طاؤس الملائک | طاؤس ملک یا طاؤس الملائکہ یزیدیوں کے نزدیک رئیس الملائکہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقرب اول اور عالم ملکوت کا محافظ ہے، یہی طاؤس ملک یا طاؤس الملائکہ اللہ تعالیٰ کے امور و معاملات کو اس کے وسیع ملک میں چلاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدمؑ کو سجدہ کریں تو اس طاؤس الملائکہ کے سوا تمام ملائکہ نے آدمؑ کو سجدہ کیا، اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اے رب! میں آدم کو کیسے سجدہ کروں؟ تو نے مجھے نور سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔

طاؤس ملک زمین میں "سنجق" کے عہدہ پر فائز ہے، فرقہ یزیدیہ کے ہر منطقہ کے لیے ایک خاص سنجق ہوتا ہے جو ان کی خیرات، فروض جمع کرتا ہے، اور ہر علاقہ کا سنجق سال میں ایک مرتبہ اپنے علاقہ میں مذہبی جلوس نکالتا ہے، جس میں مذہبی علماء شریک ہوتے ہیں، جن کو القوالین (قوال) کہتے ہیں، یہ لوگ جلوس میں مذہبی قصائد پڑھتے ہیں، اس جلوس کے موقع پر نذر و نیاز کی جاتی ہے اور یزیدی صدقہ و خیرات دیتے ہیں، جن کو سنجق جمع کرتا ہے، طاؤس ملک پوری دنیا کا سنجق تسلیم کیا جاتا ہے۔

فرقہ یزیدیہ کی مذہبی کتابیں | فرقہ یزیدیہ کے پاس دو مقدس کتابیں ہیں، ایک مصحف رش جو یزیدیوں کا دینی دستور ہے، مصحف رش ہرن کی کھال پر شیخ عدی کے قلم سے لکھا ہوا موجود ہے، دوسری کتاب "الجلوة" ہے یہ مصحف رش کی تفسیر ہے جو شیخ حسن بن عدی الثانی نے لکھی ہے۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ معلم الملائکہ جو بعد میں شیطان ہوا، وہی طاؤس کی شکل میں فرقہ یزیدیہ کے اعتقاد میں سب کچھ ہے۔

فرقہ یزیدیہ کے نزدیک لکھنا پڑھنا محرمات دین میں سے ہے، اس لیے مصحف رش طاق نسیاں میں پڑا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ایک ماہر آثار قدیمہ یہاں آیا، اسے اس قدیم مخطوطہ کا پتہ چلا، تو اس نے اسے چرایا، فی الحال یہ کتاب جرمنی کے میوزیم میں موجود ہے، البتہ کتاب الجلوۃ کے دونے پائے جاتے ہیں، ایک سنجار میں اور دوسرا یزیدی فرقہ کے مرکزی مقام شیخان میں موجود ہے۔

فرقہ یزیدیہ کے طبقات | یزیدی چار مذہبی طبقوں میں منقسم ہیں۔ اور ان کے درمیان کسی حال میں مناکحت جائز نہیں ہے۔

(۱) طبقۃ الامیر، اس خاندان کے افراد عائلۃ امیر اشیشان کے لقب سے مشہور ہیں، یہ عہدی الثانی کی اولاد سے ہیں، ان کا نسب اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان بن حکم تک پہنچتا ہے، طبقۃ الامیر انیسویں صدی کے اوائل میں قریب قریب ختم ہو گیا تھا، جب امیر شیخان علی بن حسن بک کو صوران قبائل نے قید کر کے قتل کر دیا، علی بک بن حسن بک کے تین بچے تھے۔ یزیدیوں نے پہاڑ کی چوٹیوں پر لے آکر ان کی پرورش کی، انھوں نے جوان ہو کر پھر اپنی قوم کی تنظیم کی، ان تینوں بھائیوں کے نام ہیں، حسین بک، امیر تحسین کے دادا، عبدی بک اس مقالہ نویس کے دادا، اور سلیم بک مقالہ نگار کی والدہ کے دادا، اس خاندان کے افراد کی تعداد بہت ہی کم ہے، مگر جتنی بھی ہے۔ طائفہ یزیدیہ کی نظر میں بڑی محترم ہے، یہی لوگ فرقہ یزیدیہ کے جملہ امور و معاملات کے ذمہ دار ہیں، عراق کے اندر باہر روحانی شیوخ مذہبی پیشواؤں کا عزل و نصب انہیں کے اختیار میں ہے، تحلیل و تحریم کے بھی وہ مجاز ہیں، اور تمام علاقوں کے سناجق کے ذریعہ خیرات اور عقیقات مقدسہ کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ بھی انہیں کے پاس جمع ہوتی ہے، جس یزیدی کے کوئی وارث نہیں ہوتا اس کی میراث بھی انہیں کو منتقل ہو جاتی ہے، دعاؤں اور مذہبی تقریبات میں ان کے نام لیے جاتے ہیں،

(۲) طبقۃ الشیوخ، یہ روحانی لوگوں کا طبقہ ہے، اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں

ادانی اور قاتانی یعنی عدنانی اور قحطانی، یہ لوگ عام طور سے اپنے شیوخ کے مرید ہوتے ہیں، اور ان کے جملہ احکام کو مانتے ہیں، مریدوں پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے شیوخ کی خدمت میں مالی نذرانہ اور زکوٰۃ پیش کریں، یعنی شیوخ اپنے مریدوں کے بارے میں فرقہ یزیدیہ کے امیر کے سامنے جوابدہ ہوتے ہیں۔

(۳) طبقۃ البیر (پیر) یہ طبقہ روحانی صفات کا حامل ہوتا ہے اور مذہبی تقریبات اور مراسم میں اسے امتیازی شان حاصل ہوتی ہے، کسی پیر کا نکاح اپنے خاندان کے علاوہ دوسرے خاندان میں جائز نہیں ہے۔

(۴) طبقۃ المریدین، یہ لوگ فرقہ یزیدیہ کے سوا داعظم ہیں، اور انہیں کی اکثریت ہے، یہ طبقہ شیوخ اور طبقہ پیر کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں، ہر مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شیخ یا پیر کا پوری طرح مطیع ہو، و طیعھا طاعة عمیاء بدون قید او شرط یعنی بغیر شرط و قید کے ان کی اندھی تقلید و اطاعت کرے، مرید ہر ممکن طریقہ سے اپنے شیخ اور پیر کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر ہر مرید اپنی آمدنی کا تہائی اور بعض اوقات نصف حصہ سالانہ شیخ پیر سنچق اور عتبات مقدسہ کو دیتا ہے۔

ان طبقات کے علاوہ دینی افراد کے دو اور طبقے ہیں جو اپنے اپنے حلقہ میں طبقہ مرید سے اونچے ہوتے ہیں، ایک طبقۃ القوال، دوسرا طبقۃ الفقیر،

اس کے نزدیک نماز اور روزہ، زیدی موجد ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے غیر کو سجدہ کیا اس نے غلط کام کیا، ان کے نزدیک عبادت فرض ہے یزیدی آفتاب نکلنے سے پہلے اٹھتا ہے۔ اور غسل کر کے مشرق کی طرف متوجہ ہو کر جھکتا ہے، اور زمین کے اس حصہ کو بوسہ دیتا ہے جس پر سورج کی پہلی کرن

۱۔ فرقہ یزیدیہ کے امام دامیر کا یہ دعویٰ اسی کی تصریحات کی رو سے سراسر غلط ہے (مترجم)

پڑتی ہے، اس کے بعد صبح کی دعا پڑھتا ہے جس میں اپنے رب سے مغفرت اور خیر طلب کرتا ہے اور شہر سے دور رہنے کی دعا کرتا ہے استقبال آفتاب کی حکمت یہ ہے کہ آفتاب خدائے عظیم کی مخلوق کا نور ہے جس کے ذریعہ انسان سیدھا راستہ پاتا ہے۔

یزیدیوں کے یہاں روزہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور اس درمیان میں کھانے پینے اور ہر نفسیاتی خواہش سے بچنا ضروری ہے روزہ کے چند مخصوص دن ہیں جس میں سب سے اہم صوم۔ یزید ہے یہ ہر سال کا نوں ثانی (جنوری) میں تین دن رکھا جاتا ہے، انہیں دنوں کے روزے ہر یزیدی پر فرض ہیں، اور سفر میں بھی ساقط نہیں ہوتے، ان کے علاوہ بھی چند روزے ہیں جن کی مجموعی تعداد پندرہ ہے، ان میں صوم بکھانا سب سے اہم روزہ ہے، یہ چالیس دن کا ہوتا ہے، اور سردی اور گرمی کے خاتمہ پر ان کا وقت ہے، گویا یہ روزے فرض نہیں ہیں، مگر ان کے لیے شہر طے کرنا چالیس دن تک مسلسل رکھے جائیں بہت سے یزیدی یہ روزہ رکھتے ہیں۔

اخروی بھائی بندی اور تناسخ | ہر یزیدی پر فرض ہے کہ طبقہ روحانیہ میں سے اپنے لئے ایک بھائی چنے جس سے آخرت میں مدد لے سکے جب

تک یزیدی زندہ رہتا ہے، اپنے اس روحانی بھائی کو رسوم مفروضہ ادا کرتا ہے، یزیدیوں کا عقیدہ تناسخ اور حلول ارواح پر بھی ہے، ان کے عقیدہ کی رو سے روح فنا نہیں ہوتی، بلکہ آسمان پر اس کے اعمال کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اس کا دنیا میں واپس ہونا ضروری ہے، اگر اعمال نیک ہوتے ہیں تو بڑی شخصیت کے قالب میں اس کا ظہور ہوتا ہے ورنہ جانوروں مثلاً گدھے، کتے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح روح صعود و نزول اور تناسخ کے چکر میں رہا کرتی ہے۔

فرقہ یزیدیہ کے محرمات | فرقہ یزیدیہ کے نزدیک خس (ایک قسم کی ترکاری) سور کا گوشت خوشبودار مسالے، خوشبودار بخور وغیرہ اور نیلا رنگ حرام ہے

گو میں خود نیزیڈیوں کا امیر اور اعلیٰ طبقہ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ان چیزوں کی تحریم کو میں دینی نقطہ نظر سے اب تک نہیں سمجھ سکا۔ کیونکہ یہ روحانی علماء کے مخصوص علم و حکمت سے متعلق ہے۔ میں اس تحریم کو صحت کے اسباب و علل پر محمول کرتا ہوں، مثلاً خس گندی جگہ میں اگتی ہے اور نجاست میں رہنے کی وجہ سے اپنے اندر بہت سے جراثیم رکھتی ہے اس لیے اطباء بغیر صفائی کے اس کا استعمال منع کرتے ہیں، تھوک متعری بیماری کا باعث ہوتا ہے، خوشبودار مسالے اور بخور وغیرہ بھی صحت کے لیے مضر ہیں، نیلا رنگ اکثر میل کچیل اور گرد و غبار کو جذب کرتا ہے اور اس میں گندگی کے نشان ظاہر نہیں ہوتے، سور کی گندگی اور نجاست مشہور ہے، نیز اس میں مہلک بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں۔

لکھنا پڑھنا حرام ہے | فرقہ نیزیڈیہ کے نزدیک لکھنا پڑھنا زمانہ قریب تک حرام تھا صرف شیوخ کے خاندانوں کے لیے اس کا جواز اور رواج تھا یہ لوگ شب قدر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لکھنے پڑھنے کی حرمت ان ہی روحانی شیوخ کی طرف سے تھی، تاکہ نیزیڈی قوم ہمیشہ ان کی غلامی میں رہے، مگر اب وہ نیزیڈی جو ان آگے بڑھ رہے ہیں، ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج ہونے لگا ہے۔

نکاح، طلاق اور میراث | نیزیڈیوں کے یہاں شادی اسلامی طریقہ پر ہوتی ہے فرقہ نیزیڈیہ کے منگنی کرنے والا شخص لڑکی کے خاندان کو ۲۰۰ سے ۳۰۰

تک دینار کی نقد رقم دیتا ہے جو اس خاندان کی ملکیت ہو جاتی ہے، نیزیڈی کو تعدد ازواج کا بھی حق ہے البتہ اپنے بھائی یا چچا کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے، زن و شوئی میں خیانت، بائخپن اور تین سال تک شوہر کی غیوبت سے طلاق کی صورت نکل آتی ہے مطلقہ سے کسی حالت میں نکاح یا رجعت جائز نہیں ہے۔

صرف اولاد ذکور باپ کی وارث ہوتی ہے، لڑکیوں کو وراثت کا مطلق حق نہیں ہے اگر متوفی کے لڑکا نہ ہو تو اس کا ترکہ بھائی، یا چچا، یا چچا زاد بھائی پاتا ہے اگر ان میں سے

بھی کوئی نہ ہو تو پھر یہ ترکہ امیر الشیخان کے خاندان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔

ختنہ اور کر لیف الدم | یزیدی فرقہ کے نزدیک ختنہ دینی فریضہ ہے، جب بچہ ایک سال کا ہو جاتا ہے تو محفل ختنہ دھوم دھام سے منعقد کی جاتی ہے اور

اس میں کسی ایسے شخص کو دعوت دی جاتی ہے جس کی دوستی پران کو اعتماد ہوتا ہے، یہ شخص ختنہ کے وقت بچہ کو دہن لے کر بیٹھتا ہے اور جب خون کا قطرہ اس کے کپڑوں پر گرتا ہے تو وہ شخص کر لیف العائلہ ہو جاتا ہے ایسے شخص کو کر لیف الدم بھی کہتے ہیں۔

اس رسم کے ذریعہ یزیدی اپنے خاندان اور دوسرے طبقہ کے خاندانوں سے روابط و تعلقات پیدا کرتے ہیں، کر لیف الدم کا غیر یزیدی مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اگر یزیدی ہو تو پھر بچہ کے طبقہ کے علاوہ دوسرے طبقہ سے اس کا تعلق ہونا چاہئے، تاکہ سات پشت تک دونوں خاندانوں میں رشتہ مناکحت قائم نہ ہو سکے کر لیف یزیدیوں کے نزدیک بہت ہی معزز و محترم شمار کیا جاتا ہے، وہ اسے اپنے خاندان کا فرد سمجھتے ہیں، جو اس کے مال و دولت اور گھر بار میں شریک ہوتا ہے، البتہ محرمات میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔

استدراک | معارف ستمبر ۱۹۶۱ء کے شمارے میں یہ مضمون شائع ہوا، اس کے بعد ہی اکتوبر ۱۹۶۱ء کے معارف میں جناب الفٹنٹ کرنل ڈاکٹر خواجہ عبدالرشید

صاحب (پاکستان) نے ”فرقہ یزیدیہ“ کے عنوان سے اس پر استدراک لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ معارف ماہ ستمبر ۱۹۶۱ء صفحہ ۲۲۳ پر تلخیص و تبصرہ کے تحت ”فرقہ یزیدیہ اپنے امیر کے بیان کی روشنی میں“ چند صفحات لکھے گئے ہیں، اور صفحہ ۲۲۵ کے وسطی پیرے میں لکھا ہے کہ ”دوسری جنگ عظیم کے دوران میں پنجاب کے بعض مسلمان فوجی علاقوں میں گئے تھے، اور ان کے بارے میں بعض اخبار و رسائل میں معلومات دی تھیں، اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مور کی شکل میں شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں“ خط کشیدہ جملہ میرے مضمون سے ہے جو یہ عنوان ”ملک طاؤس“ ۱۶ برس

ہوئے ندوۃ المصنفین کے مجلہ شہر یہ برہان میں شائع ہوا تھا، اس مضمون کا ایک اقتباس چوکھٹے میں صدق جدید نے اسی سال دیا تھا، پھر میرا ایک مضمون یزیدیوں پر انگریزی زبان میں بھی تقسیم ملک کے بعد لاہور سے سول ملٹری اخبار میں شائع ہوا تھا، میرے علاوہ اس موضوع پر کسی اور فوجی نے نہیں لکھا، البتہ میرا حوالہ دے کر ایک مرتبہ مولانا ابوالاعلیٰ چشتی (حاجی لوق لوق) نے اس مضمون کو اپنے اخبار میں نقل کیا تھا، میں نے تو ان تمام مقامات کی سیر کی تھی، اور چند روز شیخ عادی (مقام ہید کو اڑٹریڈیاں) میں رہا، اور جبل سنجا کی بھی سیر کی، میرے مضمون میں تمام چشم دید حالات بیان کئے گئے ہیں، یہاں تک کہ ملک طاؤس کے مجسمہ کا بھی بیان دیا گیا ہے۔ متذکرہ بالاتبصرہ میں فرقہ یزیدیہ لکھا گیا ہے یہ غلط ہے، یہ فرقہ یزیدیہ نہیں بلکہ قوم یزیدی ہے اور اس کی مفصل تعصیل اور اس قوم کی تاریخ میں نے بیان کر دی ہے۔ یہ قوم شیطان پرست اور آتش پرست ہے، ان کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا نام یزیدی کیونکر پڑا، اس کے متعلق بھی میں نے اپنی تحقیق لکھی ہے جو اس مقالے میں ملے گی۔

صفحہ ۲۲۵ آخری پیرے کے شروع میں لکھا ہے ”آج کل ان کامرکز جبال ہرکاریہ کا علاقہ جبل شیخان ہے“ معلوم ہوتا ہے مصنف نے خود یہ علاقہ نہیں دیکھا ہے، جبل شیخان پہاڑ نہیں ہے بلکہ ایک قصبہ ہے جس کو ”باشیخان“ کہتے ہیں اور یہ مقام جبل مغلوب پر واقع ہے جو کہ موصل سے ۱۸ میل کے فاصلہ پر شروع ہوتا ہے۔ نہ کہ جبال ہرکاریہ جیسا کہ لکھا گیا ہے اور جبال کی ترکیب بھی سمجھ میں نہیں آئی۔

۱۰ یہ باتیں ہم نے المنتقی کے حاشیہ کے حوالہ سے درج کی ہیں جسے شیخ محب الدین خطیب کے تحقیق کے بعد تحریر کیا ہے، شیخ محب الدین الخطیب مصر کے مشہور محقق و مقدمہ نگار اور حواشی نگار عالم ہیں، انھوں نے مکہ مکرمہ سے ہاشمی دور سلطنت میں اقبلیہ نامی اخبار جاری کیا تھا پھر مصر میں الفتح رسالہ جاری کیا اور بہت زیادہ علمی و تحقیقی کام کئے آخر شوال ۱۳۸۹ھ میں مصری میں فوت ہوئے (رحمہ اللہ)

شیخ عدی بن مسافر کے متعلق غلط لکھا ہے کہ انہوں نے شمالی عراق میں پناہ لی اور فرقہ یزیدیہ کو جاری کر کے اس کا نام یزیدیہ رکھا، شیخ عدی تو وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ اور غالباً معاویہ کے زمانے کی بات ہے، اس وقت ٹھیک یاد نہیں ہے، یہ یزیدی علاقہ کے گورنر تھے، اس وقت یزیدیوں کو ہزداری کہا جاتا تھا، تفصیل کے لیے میرا مقالہ مطبوعہ برہان ملاحظہ ہو۔

آخری اور صحیح معلومات | اس سلسلہ کی سب سے زیادہ مستند و صحیح اور تفصیلی معلومات ایک مصری فاضل الاستاذ محمد سید گیلانی نے دی ہیں جو قاسم یونیورسٹی کے ماچسٹر ہیں، اور انھوں نے عبدالکریم شہرستانی کی کتاب الملل والنحل کو نئے انداز و اسلوب میں اڈٹ کر کے اس کے آخر میں ذیل الملل والنحل کے نام سے قدیم و جدید فرقوں کے بارے میں معلومات جمع کی ہیں اور ۱۹۶۷ء (۱۳۸۷ھ) میں کتاب کے آخر میں اسے چھاپ کر شائع کیا ہے، شہرستانی متوفی ۵۴۸ھ کے بعد جو مذاہب و فرق پیدا ہوئے ان میں سب سے پہلے یزیدیۃ و عبدة الشیطان کے عنوان سے اس فرقہ کے بارے میں صفحہ ۳۳ سے صفحہ ۴۰ تک جو کچھ بیان کیا ہے ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، یہ اس فرقہ کے بارے میں سب سے آخری اور سب سے زیادہ محقق و مستند معلومات ہیں۔

فرقہ یزیدیہ کے مقامات اور ان کی تعداد | فرقہ یزیدیہ یا شیطان کے پجاری اکثر کربلا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر

ان علاقوں میں آباد ہیں (۱) موصل کے شمال مشرق کے قضاہ الشیخان ہیں، یہ ان کا اہم ترین دینی و سیاسی مرکز ہے، یہیں باعدری ان کے امیر کا مقام اور شیخ عادی کی قبر ہے (۲) عراق کے شمال مغرب میں قضاہ ستجار میں یہ پہاڑی مقام عراق اور شام کی سرحد پر ہے۔ راستے دشوار گزار ہیں اور قلعہ جات ہیں، ہنگامے کے زمانہ میں یہ لوگ اسی علاقہ میں پناہ لیتے تھے (۳) دیار بکر میں، مار دین، جبل طور، (۴) منطقہ حلب میں کلس اور عین تاب

کے آس پاس، (۵) آرمینیہ کے شہروں میں، جو روس اور ترکی کی سرحد پر واقع ہیں، خاص طور سے فرس اور ایرادان کے منطقے میں، اور بلاد قوقاس کے شہر تفلیس کے قرب و جوار میں۔ (۶) ایران میں یزید یہ فرقہ کے بعض افراد رہتے ہیں یہ لوگ اکثر دیہات و قریات میں بستے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، بعض صحرائی اور بدوی زندگی بھی بسر کرتے ہیں، خاص طور سے کوچر نامی قبیلہ خانہ بدوش ہے، یزیدیوں کی مجموعی تعداد اسی ہزار کے قریب ہے۔

یزید یہ کی وجہ تسمیہ | ان کے یزیدی کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے، خود ان کا کہنا ہے کہ وہ خلیفہ اموی یزید بن معاویہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، جس نے

ان کے قدیم دین کو زندہ کیا ہے، ان کے امیر اسمعیل چول متوفی ۱۹۳۳ء نے اس سلسلہ میں نہایت جاہلانہ اور دیوالیائی روایت بیان کی ہے، جو تاریخ سے نری جہالت پر مبنی ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ یزید الہ مقدس ہے، اس فرقہ کے لوگوں کو خود اپنے بارے میں معلومات نہیں ہیں، بعض لوگ ان کو یزید بن انیسہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو خوارج میں سے تھا، بعضوں کا قول ہے کہ یہ شہر یزد یا مجوسیوں کے معبود یزدان کی طرف منسوب ہے، ان کے اعتقادات میں صرور ایام اور جہالت کی وجہ سے قصص و خرافات اور نہایت احمقانہ باتیں داخل ہیں، وہ الہ اکبر پر ایمان رکھتے ہیں مگر اس طور سے کہ وہ بالکل معطل ہے، اس نے اپنے تمام کام ملک طاووس کے حوالہ کر دئے ہیں، جو یزیدیوں کے نزدیک مرتبہ الوہیت رکھتا ہے، یہ ملک طاووس وہی سب سے بڑا فرشتہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس نے اس کو سزا دی جس پر وہ ستر ہزار سال تک روتا رہا اور سات گھڑے اس کے آنسوؤں سے بھر گئے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ جس کی وجہ سے اسکی آگ بجھ گئی، اسی لیے یزیدیوں کے نزدیک دوسرے مذاہب والے غلطی پر ہیں کہ وہ ملک اعظم یعنی شیطان پر لعنت کرتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک اس کی تسبیح کرنی چاہئے اگر اس کی محبت سے نہیں تو اس کے غضب سے بچنے کے لیے ایسا کرنا چاہئے، وہی اس عالم کا مدبر حقیقی ہے، اور تمام انسانوں پر عذاب نازل کرنے پر قادر ہے

ان کے عقیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یزیدیوں کا شیطان دوسروں کے شیطان سے جدا ہے، اُس کو ملک طاووس کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ لفظ تموز کا محرف جو قدیم بابل والوں کا ایک معبود تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی روایت والا طاووس ہے جو شیطان اور سانپ کے درمیان واسطہ بنا تھا۔

ان کا نبی شیخ عادی ہے جس سے یزیدی فرقہ کے لوگ
ان کا نبی شیخ عادی یا شیخ عدی اپنی مذہبی خبریں اور روایتیں نقل کرتے ہیں، اسے

مرتبہ نبوت و رسالت سے زیادہ درجہ دے کر ملک طاووس کے ساتھ الوہیت میں شریک مانتے ہیں، یہ روایات کسی درجہ میں ایک مسلمان بزرگ شیخ عدی بن مسافر پر جو شیخ عدی کے لقب سے مشہور ہیں منطبق ہوتی ہیں، یہ بعلبک میں پیدا ہوئے، اور مشرقی موصل میں جا کر انہوں نے اپنی خانقاہ بنائی ان کے ساتھ ان کے تلامذہ و مریدین بھی وہاں رہے، اور ان کی شہرت ہوئی، وہ ۵۵۵ھ یا ۵۵۶ھ میں فوت ہوئے، اور اپنے زادیہ شیخان میں دفن کئے گئے، ابن خلکان نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ:-

سار ذکرہ فی الافاق وتبعہ خلق کثیر
 وجاز حسن اعتقادہم فیہ الحدیثی
 جعلوا قبلتہم التي یصلون الیہا
 وذخیرتہم فی الاخرة التي
 یقومون علیہا۔
 ان کا چرچا تمام دنیا میں پھیلا اور بہت بڑی خلقت ان کے تابع ہوئی، ان کا اعتقاد شیخ عدی کے بارے میں حد سے بڑھ گیا حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو اپنا قبلہ قرار دے کر اس کی طرف نماز پڑھنی شروع کی اور ان کو اپنا ذخیرہ عقیقی سمجھ کر اسی عقیدہ پر چلنے لگے۔

مگر خود شیخ عدی بن مسافر کی کتابوں میں فرقہ یزیدیہ کا کوئی رجحان نہیں پایا جاتا ہے اس لئے شیخ عادی کی شخصیت کو شیخ عدی بن مسافر کی شخصیت سے ملانا مشکل ہے اس کے باوجود یزیدی ان کو مقدس مانتے ہیں، اور شیخان میں ان کی قبر کا حج کرتے ہیں۔

عادات و تقالید | ان کے نزدیک یہ حضرات بہت مقدس سمجھے جاتے ہیں شیخ منصور حلاج

شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت حسن بصری اور ایک شیخ جو حسن بصری کی طرف منسوب ہے اور شیخ عادی کی قبر کا متولی محافظ ہے، اس کے حکم و فتویٰ کے بغیر یہ لوگ کوئی مذہبی کام نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ سبزی ترکاری نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ ان کی روایت کے مطابق شیخ عادی سبزی کے ایک کھیت سے گزرے اور اس کا سوال کیا تو مالک نے دینے سے انکار کر دیا، اسی وجہ سے انہوں نے اس کا استعمال حرام قرار دے دیا بلکہ اس کھیت کے پاس سے بھی نہیں گزرتے جس میں سبزی ہو، اسی طرح وہ ہرن کا گوشت نہیں کھاتے کیونکہ اس کی آنکھ شیخ عادی کی آنکھ کے مشابہ ہے، ان کے نزدیک نماز کا تعلق قلب سے ہے اور اسے پوشیدہ طور سے ادا کرنا چاہئے، اسی لئے نماز کا نہ کوئی انتظام ہے اور نہ اس کے اوقات ہیں، شراب ان کے یہاں حلال ہے، ایک مرتبہ حکومت عراق نے اس فرقہ کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنا چاہا تھا مگر انھوں نے اسے منظور نہیں کیا اور یہ دعوات بتائیں (۱) ہر نیریدی پر فرض ہے کہ ۱۲ ستمبر کو شیخ عادی کی قبر کی زیارت کو جائے، ورنہ کافر ہو جائے گا اور ہر سال یہ فرض ہے، (۲) طلوع آفتاب کے وقت مشرق کی طرف رخ کر کے اس طرح نماز پڑھے کہ کوئی مسلمان نہ دیکھ سکے، ورنہ کافر ہو جائے گا (۳) خود نیریدی کسی مسلمان کو نماز پڑھتا ہوا نہ دیکھے ورنہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس میں نیریدی عقیدہ کے خلاف اعدو باللہ پڑھ کر شیطان سے پناہ چاہی جاتی ہے، اس پر مسلمان کو قتل کر دینا چاہئے یا خود قتل ہو جانا چاہئے، یا پھر ایک ہفتہ کفارہ کا روزہ رکھ کر شیخ عادی کے نام کی قربانی کرنی چاہئے (۴) روزہ رکھنے کے لیے اپنا وطن ضروری ہے، دوسری جگہ رہ کر روزہ صحیح نہیں ہوگا ہر صبح کو اپنے شیخ کو بتانا چاہئے کہ وہ روزہ سے ہے اور ہر شام کو افطار سے پہلے اس کے ہاتھ سے مقدس شراب پینی چاہئے، ورنہ روزہ صحیح نہیں ہوگا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ (۵) اگر کوئی نیریدی ایک سال یا اس سے زائد باہر رہے تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے اور وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، (۶) جو نیا کپڑا خریدا جائے ضروری ہے کہ اسے آب زمزم میں بھگو یا جائے، جو شیخ عادی کی قبر کے پاس ہے (۷) کپڑا

خوبصورتی کے لیے نہیں پہننا چاہتے، اور مسلمانوں اور یہودیوں کی کنگھی سے بال درست نہیں کرنا چاہتے۔ اور نہ ہی ان کے آسترے سے بال منڈوانا چاہئیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو شیخ عادی کے پانی سے غسل کرنا ضروری ہے ورنہ کافر ہو جائے گا۔

یہ لوگ تناسخ اور حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی دو مذہبی کتابیں **عقائد اور مذہبی کتابیں** ہیں ایک کا نام جلوہ ہے جس میں وعدہ وعید اور ترغیب و

ترہیب کی باتیں ہیں، دوسری کا نام مصحف رش ہے یعنی کتاب اسود، اس میں دنیا کی تخلیق کے قصے اور نیریدی عقائد اور حلال و حرام کا بیان ہے، ان کے یہاں مذہبی تہوار بھی ہیں جن میں نچ گانا اور شراب حلال ہے، ایک تہوار عید خضر ایسا ہے جو ماہ فروری کے پہلے پچشب کو ہوتی ہے، اس کے لیے ایک یا تین روزے رکھے جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کے تہوار عید الاضحیٰ کے مشابہ ہے، اس میں ہر نیریدی کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، شب قدر کو ان کے یہاں بڑا جشن ہوتا ہے، رات بھر جاگتے ہیں اور عمدہ عمدہ کھاتے ایک دوسرے کے یہاں تحفہ اور ہدیہ کے طور پر بھیجتے ہیں اور اس کے بعد والی رات میں سوتے ہیں، شب قدر میں جاگنا ملک الموت کے احترام میں ہوتا ہے اور دوسری رات میں سونا ملک شمس کے احترام میں ہوتا ہے، ان کے یہاں علم حاصل کرنا حرام ہے، مگر شیخ اسماعیل چول نے اسے ختم کر کے سرکاری اسکولوں میں جانا مباح کر دیا ہے۔

(۲۳)

فرقہ صائبہ کی ایک شاخ

مغرو دوں کی سرزمین بابل وینوئی اپنی کلدانی تہذیب و فکر کے اعتبار سے بڑی سخت جان ثابت ہوئی، اور ان کے دورِ عروج کے کچھ آثار و علامت کسی نہ کسی رنگ میں آج بھی اس سرزمین پر پائے جاتے ہیں، اور عراق و شام کے دورِ افتادہ علاقوں میں ایسی قومیں موجود ہیں جن کو ہم بابل کی مکتب فکر کی بگڑی ہوئی شکل کہہ سکتے ہیں، فکر و نظر کے عجائبات کی اس سرزمین پر آج بھی یہ حقیقت کم و بچسپ نہیں ہے کہ ان اطراف میں مور کی شکل میں شیطان کی عبادت کرنے والا ایک پہاڑی فرقہ پایا جاتا ہے، یہاں دروزی بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں اور ماندی فرقہ بھی اس علاقہ میں موجود ہے، ماندیوں کے متعلق ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے ان کے بارے میں جو کچھ معلومات مل سکی ہیں، پیش کی جاتی ہیں۔

ماندی فرقہ دجلہ و فرات کے دو آبے میں آباد ہے، یہ فرقہ نہ مسلمان ہے۔ نہ عیسائی اور نہ یہودی، بلکہ ستاروں کی پوجا کرتا ہے، اور ساتھ ہی مسیحیت و یہودیت اور اسلام کی بعض تعلیمات پر بھی عمل کرتا ہے، کو اکب پرست ہونے باوجود اس کا تعلق ان صائبہ سے نہیں ہے جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، زیادہ سے زیادہ اسے صائبہ کی ایک شاخ کہا جاسکتا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہی فرقہ ہے جس کا ذکر سفر ایوبؑ میں سبیین کے نام سے آیا ہے، بعض مسیحی مورخین اسے عیسائی ثابت کرنے کی کوشش کرتے

ہیں جو خلاف واقعہ ہے البتہ یہ لوگ اپنے کو یوحنا کا شاگرد بتاتے ہیں، اور اسی سے اپنے کو مشہور کرتے ہیں، چنانچہ لفظ مانی ان کی زبان میں تلمیذ اور شاگرد کے معنی میں ہیں اُنکی زبان کا نام بھی مانی ہے جو قدیم سامی زبانوں سے تعلق رکھتی ہے اور سریانی سے قریب ہے۔ ویسے تو یہ فرقہ بہت قدیم ہے، اور تاریخ کے قدیم دور سے دجلہ و فرات کے دواہیں آباد ہے، مگر اس کے پاس کوئی خاص تاریخ و روایت اور علمی و فکری سرمایہ نہیں ہے، اب تک صرف اس کی ایک مذہبی کتاب اور بعض دوسری چھوٹی کتابوں کا پتہ چل سکا ہے۔

سترہویں صدی عیسوی میں مانی فرقہ کی تعداد بیس ہزار کے قریب تھی، مگر اس وقت صرف تین ہزار رہ گئی ہے ان کا قدیمی مرکز دجلہ و فرات کا دواہ ہے، لیکن ان میں سے بہت سے عراق کے جنوب میں واقع سوق الشیوخ نامی بستی میں آباد ہیں، اور کچھ بغداد میں ہیں، یہ لوگ ایسی جگہ آباد ہوتے ہیں جہاں پانی قریب ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مذہبی تعلیم ہے کہ وہ پانی کے کنارے رہیں، ترکوں نے اپنے دور میں ان کو فوجی تعلیم دینی چاہی لیکن ان لوگوں نے اس سے اس لیے دامن بچایا کہ پانی سے دور رہنا پڑے گا جو ان کی دینی تعلیم کے خلاف ہے، روز بروز ان کے کم ہونے کی وجوہ مختلف ہیں، سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قدیم وحشی قبائلی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان میں ہمیشہ خانہ جنگی برپا رہتی ہے، جس سے یہ لوگ خود بخود ختم ہوتے گئے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی عورتیں کثرت سے مسلمانوں سے شادی کر لیتی ہیں۔

اگرچہ ان کی قدیم مذہبی زبان مانی ہے مگر یہ لوگ عربی زبان بھی بلا تکلف بولتے اور سمجھتے ہیں، یہ لوگ عام طور سے تین پیشے اختیار کرتے ہیں۔

(۱) کشتی سازی۔

(۲) دودھ کا کاروبار، اور

(۳) چاندی کے زیورات بنانا۔

یہ چاندی کے زیورات اور ظروف پر بہترین نقش و نگار بناتے ہیں، اور اس میں ان کو خاص شہرت حاصل ہے، ۱۸۵۶ء میں ایک جرمن مستشرق بیٹریان نے دو سال تک سوق اشیوخ کے ماندیوں میں رہ کر ان کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی تھیں۔

ان کے یہاں بابل کی قدیم بت پرستی اور کواکب پرستی بھی ہے، یہودیت مذہبی کتاب سدراریا کی تطہیر اور قربانی بھی ہے، مسیحیت کے عقیدہ کے مطابق ہفتہ کے

پہلے ان کا احترام اور یوحنا کی تعظیم بھی پائی جاتی ہے، اور اسلام کا قانون ازدواج بھی موجود ہے، ان کی مذہبی کتاب کا نام سدراریا ہے جس میں مذہبی تعلیم کے الگ الگ فقرے ہیں، اور ان میں کھلا ہوا تناقض ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو مختلف مؤلفوں نے تالیف کیا ہے، غیر ماندی شخص کے لیے اس کتاب کا دیکھنا بہت ہی مشکل ہے، چند سال پہلے بعض سیاحوں نے اس کا ایک نسخہ چوری سے حاصل کیا تھا، مگر ماندی فرقہ نے برطانوی قنصل خانہ سے اتنا سخت احتجاج کیا کہ یہ نسخہ واپس کرنا پڑا، ایک سیاح و مورخ جارج خوری سمعان کا خیال ہے کہ برطانوی عجائب خانہ میں اس کتاب کا ایک نسخہ موجود ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ۱۹۰۷ء میں اس فرقہ کے کاہن اعظم سے اس کا تعارف و تعلق ہو گیا۔ اس لیے اس نے ایک نسخہ بارہ لیر اترکی میں خریدا، دوسرے دن جب ان کے عوام کو اس کی خبر لگی تو انہوں نے بڑا سخت مظاہرہ کیا، مگر یہ نسخہ واپس نہ ہو سکا، اور امریکہ میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ اس کتاب کی کتابت دہی میٹھ اور ادھی الٹی ہوتی ہے، تاکہ اس کو بیک وقت دو طرف سے دو کاہن پڑھ سکیں، ان کے یہاں ایک اور مذہبی کتاب الارواح ہے، جس کے دو تہائی حصہ میں زندہ لوگوں کے لیے اور تہائی میں روحوں کے لیے دعا ہے، اس میں حضرت آدمؑ کی وفات کا بیان بھی ہے، یہ لوگ حضرت آدمؑ کو سب سے بڑا نبی مانتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور بھی کتابیں ہیں، جن میں کاہنوں کی دعائیں، یوحنا کے حالات، نجوم، جادو، شعبدہ اور اسی قسم کے علوم کے تعویذ اور منتر ہیں۔

اس فرقہ کا عقیدہ

ان کا عقیدہ ہے کہ زمین سب سے پہلے پھل سے بنائی گئی اور اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، زندگی نے اپنے دور سے ایک دوسری زندگی پیدا کی، یہ یسوع مسیح ہے، مگر ان کے عقیدہ میں چونکہ یسوع مسیح نے پہلی زندگی کی قوت کو غصب کرنا چاہا، اس لیے ان کو مرتیخ ستارے میں رکھ دیا گیا، اور تمام سیارے صاف و شفاف پانی سے پیدا ہوئے ہیں، اور نہایت مصمت اور ٹھوس ہیں، حتیٰ کہ الماس بھی ان کو کاٹ نہیں سکتا، ان ہی سیاروں سے نظام شمسی جاری ہے اور زمین اسی نظام سے تعلق رکھتی ہے، زمین کے تین طرف پانی ہے اور چوتھی طرف فیروز رنگ کا پہاڑ ہے، جس کے عکس سے آسمان کا رنگ نیلا ہے، اور ظلمت کی ملکہ نے آتش سے شادی کی جس سے چوبیس بچے پیدا ہوئے، سب سے سیارے، سورج اور آسمانوں کے بارہ برج، یہ سب اس کے بچے ہیں اور پانچ بچوں کا حال معلوم نہیں، ان کے خیال میں سیارے انسان کی طرف ٹھہراتے ہیں، اور قطبی ستارہ آسمانی قبہ پر رکھا ہوا ہے اس لیے وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ صائبہ کی شاخ اور اس کے کاہن مسیحیوں کے عشار ربانی کی طرح عشار (کھانا) کا بہت اہتمام کرتے ہیں ان کے معبدوں میں دو تین کاہن سے زیادہ نہیں رہتے، عبادت خانوں کے نیچے پانی کی نہریں جاری رہتی تھیں، اور کاہن اوپر سے دعائیں پڑھتے ہیں، عبادت خانے میں عورتیں نہیں ہوتیں، البتہ مردوں کی طرح عورتیں بھی کاہن ہوتی ہیں، بشرطیکہ وہ کسی کاہن سے شادی کر لیں، ان کے یہاں مذہبی پیشوائی اور کہانت کے کئی مراتب ہیں، پہلا مرتبہ شماس ہے دوسرا کاہن، تیسرا اسقف، اور چوتھا کاہن اعظم ہر کاہن کا جسمانی عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، عیب دار آدمی کاہن نہیں ہو سکتا، اسی لیے ان کے مذہبی پیشوا بہت ہی وجیہ و شکیل ہوتے ہیں، یہ لوگ نہ سیاہ لباس استعمال کرتے ہیں اور نہ اپنے بال کترواتے یا منڈواتے ہیں۔

(۲۴)

خانوادہ نابین قضاۃ مبارکپور

شیرازِ مہند پور ب کے قصبات میں مبارک پور ر ضلع اعظم گڑھ) ایک مشہور اور قدیم اسلامی قصبہ ہے جسے عہدِ بہائیوں (۹۳۰ھ تا ۹۶۳ھ) میں راجہ سید مبارک مانگ پوری نے دوبارہ بسایا اور اسی وقت ایک مانگ پوری خاندان بھی یہاں آباد ہوا جس میں قصبہ اور ملحقات و متعلقات کے لیے نیابتِ قضاۃ کا عہدہ آخری دور تک باقی رہا، اسی خانوادہ نیابتِ قضاۃ سے راقم کاتبی و خاندانی تعلق ہے۔ آخری ایام میں اس خاندان کو زوال و انحطاط کا سامنا کرنا پڑا، اور خاندانی روایات تقریباً ختم ہو گئیں، پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ان کے آثار و اثرات پائے جاتے تھے، بلکہ اب بھی کچھ خاندانی اقدار و روایات، کچھ سرکاری اسناد و توقعات اور کچھ نیابتِ قضاۃ کے امور و معمولات باقی رہ گئے ہیں اس لیے خیال ہوا کہ قصبہ ہذا کے اس قدیم ترین علمی و دینی خانوادہ کی کچھ یادگار اور تاریخ کو مختصر طور سے محفوظ کر دیا جائے۔ تلاشِ بسیار کے بعد آخری دور کے چند بزرگوں کے نلم اور ان سے متعلق اسناد و فرامین مل سکے ہیں ان ہی کو مرتب کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ کچھ نہ ہونے کے مقابلے میں یہی بہت کچھ ہے، افسوس کہ مغل دور اور نوابی دور کے دور کے بہت سے شاہی فرامین و اسناد انگریزی عملداری کے بعد عدالتوں میں طلب کئے گئے اور پھر واپس نہ مل سکے، جس سے اس قصبہ کے اسلامی محاسن و مفاخر کے بہت سے تابناک پہلوؤں نظروں سے اوجھل ہو گئے اور آخری زمانہ کے چند کاغذات جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی نیست و نابود ہو رہے ہیں اس لیے شدیداً احساس ہوا کہ ان کو مرتب کر دینا چاہیے تاکہ اسلامی قدروں کے

یہ چند دھندلے نقوش باقی رہ سکے۔

اس خانوادہ کی تاریخ | ساتویں صدی کے شروع میں سلطان شمس الدین الیمیش متوفی ۶۳۳ھ

کے دور میں ترکستان کے شہر گردیزیہ سے جو افغانستان میں غزنین کے مشرق میں واقع ہے، دو بھائیوں پرشلی ایک دینی و روحانی کارواں دہلی پہنچا ایک بھائی کا نام سید شمس الدین اور دوسرے کا نام سید شہاب الدین تھا، ان کا سلسلہ نسب امام جعفر زکی النفسؒ تک پہنچتا ہے، کچھ دنوں کے بعد دونوں بھائیوں نے پھر دہلی سے رخت سفر باندھا سید شمس الدین نے اپنی آخری منزل علاقہ میوات کو قرار دیا اور سید شہاب الدین نے مشرق کی طرف بڑھ کر کٹر مانیک پور میں اقامت اختیار کی، جو ان دنوں دہلی کی مسلم سلطنت کا مشرقی دارالحکومت تھا۔

اسی خانوادہ میں ایک مشہور بزرگ حضرت راجہ سید حامد شاہ مانیک پوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو قطب عالم حضرت شیخ حسام الدین مانیک پوری متوفی ۸۵۵ھ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، راجہ حامد شاہ نے شیراز ہند پورب کو اپنا روحانی مرکز بنا کر سلاطین شرقیہ کے دور میں دہلی ثانی جون پور میں دین و دیانت اور خیر و برکت کی بزم سبحانی، ان ہی کی اولاد میں ایک بزرگ حضرت راجہ سید مبارک شاہ بن راجہ سید احمد شاہ بن راجہ سید نور شاہ بن راجہ سید حامد شاہ مانیک پوریؒ گزرے ہیں جنہوں نے خاندانی روایات کے مطابق بلاد پورب کے روحانی تعلق قائم رکھ کر یہاں پر دینی و روحانی فیوض و برکات جاری کیے اور دلوں کی تعمیر کے ساتھ ایک آبادی کی بھی تعمیر کی، یعنی دسویں صدی میں شہنشاہ ہمایوں کے دور میں ۹۳۵ھ تا ۹۶۳ھ) بلاد پورب کے ایک قدیم اسلامی و دینی اور صنعتی قصبہ قاسم آباد کے کھنڈروں پر اپنے نام سے قصبہ مبارک پور کی طرح نوڈالی۔

۱۔ اخبار الانبیاء ص ۱۹۴ - ۲۔ نزمۃ النخاط ص ۱ ص ۱۷۰ و آئینہ اودھ ص ۲۶۱۔

۳۔ اعظم گڑھ گزیٹیر ۱۹۱۱ء، ص ۲۶۱، و واقعات و حوادث مبارک پور قلمی ص ۹۱ و ص ۹۴

راجہ مبارک شاہ اپنے ہمراہ کڑا مانک پور سے ایک دینی و روحانی اور علمی خاندان یہاں لائے، بعد میں اس کو اپنا جائتین مقرر کر کے خود مانک پور تشریف لے گئے اور وہیں انتقال فرمایا، ایک خاندانی روایت کی رو سے یہ خاندان بھی سید شہاب الدین کے ہمراہ دہلی سے آکر کڑا مانک پور میں آباد ہوا اور بعد میں راجہ مبارک شاہ کے ہمراہ مبارک پور آکر رہ بس گیا، یہ قصبہ ہذا کا پہلا گھرانہ ہے جو آباد ہوا اور راجہ صاحب کے مانک پور چلے جانے کے بعد ان کا قائم مقام اور ان کی مسجد کا متولی بنا، اس کے بعد اطراف و جوانب سے مسلمان آکر آباد ہوئے اور ان کی دینی و علمی سربراہی اسی خاندان میں رہی۔

یہ خاندان قصبہ ہذا اور اطراف و جوانب کی مسلم بستیوں میں شرعی امور و معاملات کا معتد و متولی ہو کر نیابت قضا کا عہدہ تہایت دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ نسلاً بعد نسل سنبھالتا رہا، حالانکہ بعد میں قصبہ کے اندر اور اطراف و جوانب میں ریاست و امارت اور علم و فضل کے کئی اور خاندان آکر آباد ہو گئے تھے، خاص قصبہ میں شیخ محمود بانیسی قریشی اور فاروقی شیوخ لہر میں حضرت شاہ ابوالغوث گرم دیوان اور حضرت شاہ ابوالسخت صاحب مصطفیٰ آباد میں صدیقی شیوخ، اور املو میں پیرزادہ شیخ محمد ماہ کے خاندان موجود تھے، اس کے باوجود نیابت قضا کا عہدہ مغل دور سے لے کر انگریزی دور تک اسی خاندان میں ہونا اس کے اسلاف میں ہر طرح کے استحقاق کو بتا رہا ہے اور اگر اسلام میں دینی و اسلامی عہدوں پر فخر کرنا جائز ہوتا تو اس کا جواز قصبہ میں صرف اسی خاندان کے لیے مخصوص ہوتا۔

حضرت شیخ علی مبارک پوریؒ سے پہلے اس خاندان کے کسی بزرگ کا نام | حضرت شیخ علی شہیدؒ نہیں ملتا ہے۔ آپ کے حالات و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس

خاندان میں علمی و روحانی دولت کے ساتھ ساتھ دنیاوی دولت و ثروت اور مالداری بھی قدیم زمانہ سے تھی، شیخ علی کی پیدائش ۱۱۳۱ھ اور ۱۱۳۲ھ کے درمیان ہوئی ہوگی آپ خاندانی خوش حالی، مالداری اور نیابت قضا کے ساتھ پہلوانی اور شہ زوری میں بھی مشہور

زمانہ تھے، اور اطراف و جوانب میں اس فن کے استاذ مانے جاتے تھے، ذکر و شغل اور زہد و تقویٰ میں بہت آگے تھے، اور ادو وظائف اور معمولات پر آخری وقت تک کار بند رہے، اسی سال سے زمانہ کی عمر میں اکھاڑہ اور پہلوانی کی رقابت میں شہید کر دیئے گئے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ مقامی اصطلاح میں "علی شاہی" کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ علی حسن بن شیخ غلام مرتضیٰ فاروقی مبارک پوری نے "واقعات و حوادث مبارک پور" میں یہاں کا چھٹا حادثہ شیخ علی کی شہادت کو بتایا ہے اور تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے، شیخ علی نے عبادت و ریاضت، نیابت قضا اور شہ زوری اور پہلوانی میں نہایت شاندار اور کامیاب زندگی بسر کی، نوابان اودھ کے بعد انگریزی عمل داری دیکھی حضرت مولانا شاہ ابوالغوث گرم دیوان لہراوی (ولادت ۱۱۸۷ھ وفات ۱۲۷۸ھ) کے زمانہ میں تھے غالب گمان ہے کہ دونوں حضرات میں علمی و دینی تعلقات استوار تھے۔

ہم شیخ علی حسن بن شیخ غلام مرتضیٰ کے بیان کا خلاصہ درج کرتے ہیں جو آپ کے حالات زندگی پر مشتمل ہے، انھوں نے لکھا ہے کہ مسمیٰ میانجی علی قصبہ مبارک پور کے رئیس قدیم، نائب قاضی اور اکھاڑہ قدم رسول محلہ پورہ رانی کے خلیفہ تھے، اسی برس کی عمر کے باوجود قوی از بس قوی تھے، جو ان لوگ کشتی میں عہدہ برآئے ہوتے، ایسے کشتی باز کہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے شاگرد ایسے نامی ہوئے ہیں کہ اکثر ہندوستانی ریاستوں میں ان کا نام مشہور ہے قصبہ ہذا میں پانچ اکھاڑے نامی تھے، مگر ان پانچوں میں قدم رسول کا اکھاڑہ ہمیشہ سے سب پر بالادہ اور میانجی علی کے باعث ان کے شاگردوں نے اس اکھاڑے کو اور بھی نامی و گرامی بنا دیا۔ ان کے صد شاگرد تھے، جن میں سے غوثی خلیفہ، اور حاجی خوش حال خلیفہ، اور دوست محمد خلیفہ، اور فاضل خلیفہ اور ولی خلیفہ اور عالم خلیفہ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ان لوگوں نے فن کشتی میں ایسا نام پیدا کیا کہ ان کی پشت کو حالت کشتی میں کسی نے نہ لگایا اور نہ ان کے مقابلہ میں کوئی جوان کھڑا ہوا۔

شہادت کی کیفیت

شیخ علی کے حادثہ کی کیفیت یہ ہوئی کہ وہ ایک روز اپنے مکان میں نماز عصر کے بعد بیٹھے ہوئے وظیفہ پڑھ رہے تھے، ان کے اسی مکان میں ایک کرایہ دار رہتا تھا اور اس کا داماد اپنی منکوحہ کو رخصت کرانے کے لیے آیا تھا، کرایہ دار کا منشا یہ تھا کہ فی الحال رخصتی کا سامان نہیں ہے پندرہ دن کے بعد رخصتی ہو جائے گی، اس کا داماد رخصتی نہ ہونے پر اپنے گھر واقع محلہ پورہ خواجہ میں گیا اور ایک شخص کو جو بنارس کا رہنے والا تھا اور لوگوں میں ناحق فساد کراتا تھا لیوا کر اپنی سسرال آیا، نیز اس کے ساتھ چار پانچ مفسد اور بھی تیار ہو کر آئے اور حجت و تکرار کے بعد مار پیٹ شروع ہو گئی۔ جب کرایہ دار نے شور کیا تو میانجی علی مرحوم وظیفہ سے اٹھ کر ان کمبختوں کو منع کرنے لگے، ان کو اسی بنا پر اس مفسد نے ایک طمانچہ مارا یہ بے چارے تو ضعیف تھے ہی آنکھ سے کم معلوم ہوتا تھا اس لیے وہاں سے ہٹ آئے اور جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ پورہ خواجہ کے بد معاشوں نے میانجی علی کو مارا ہے تو وہ شور و غوغا ہوا کہ الامان ان کے شاگردوں نے یہ صلاح ٹھہرائی کہ ابھی چل کر پورہ خواجہ کو لوٹ لو۔ میانجی نے ہر چند حیلہ حوالہ کیا کہ مجھے کو کسی نے نہیں مارا ہے، جانے دو عکدار سی انگریز کی ہے سب کے سب لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے یہ وقت نماز مغرب کا تھا۔ آخر صلاح ٹھہری کہ کل علی الصباح پورہ خواجہ میں جا کر مفسدوں سے مقابلہ ہوگا بلکہ پورہ خواجہ کے لوگوں کو اس کی اطلاع بھی کر دی۔ صبح کے وقت شیخ علی کے جس قدر شاگرد پورہ رانی اور پورہ خضر کے تھے غریب شاہ کے باڑہ واقع پورہ خضر میں جمع ہوئے، حاصل کلام ٹٹھا کر دوارہ کے پورب ایک باغ تھا، جس میں ایک قبرستان ہے وہیں دونوں جماعتوں میں مقابلہ ہوا، پورہ خواجہ کے ایک شخص غلام ناجی نے بندوق چلائی، نیز معرکہ میں دو آواز بھی پورہ خواجہ کے بندو قچیوں نے سر کی، جب میانجی علی کی طرف کے لوگوں نے یہ دیکھا تو دو تین جوانوں کو آہنی ہتھیار اور تلوار لانے کے لیے بھیجا، اس معرکہ میں خوش حال حاجی، واحد خلیفہ، لالو اور کونئی محام نے ایسی داد شجاعت دی اور ایسی جواں مردی سے لڑے کہ تلوار بندوق ہونے کے باوجود پورہ خواجہ کے سب لوگ بھاگ گئے، مگر ایک شخص غلام محمد جو بنارس کا رہنے والا تھا

اور چند روز سے اس محلہ میں رہتا تھا، میدان جنگ میں ثابت قدم رہا، اور آخر میں ایک تلوار لگنے سے وہیں مر گیا۔

ادھر لوگ لڑنے میں مصروف تھے اور اس طرف یہ کیفیت ہوئی کہ میاں خجی علی کو شاگردوں نے مکان میں بٹھا کر تاکید کر دی کہ آپ مکان سے ہرگز باہر نہ نکلیں مگر وہ آہستہ آہستہ پیچھے سے چلے آئے اور جب ٹٹھا کر دوارہ کے پاس والی سڑک کے قریب پہنچے تو ایک شخص واحد ولد روشن نے تنہا پا کر ایک گڈاسہ سے ان کا کام تمام کر دیا اور دوسرے شخص نے تلوار ماری، اس حادثہ کے بعد جانبین میں جنگ اور تیز ہو گئی، بعد میں شیخ علی اور غلام محمد کی لاشیں اعظم گڑھ بغرض معائنہ کئیں اس کے بعد گورکھپور کے انگریز جج کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا، کیونکہ اس وقت اعظم گڑھ میں صرف کلکٹری ہتھی جی نہیں تھی، اس مقدمہ میں شیخ علی کے چھ شاگرد اور پورہ خواجہ کے دو شخص سزایافتہ ہو کر سات سات سال کے لیے قید ہوئے حاجی خوشحال خلیفہ اور دوست محمد خلیفہ ہزاری باغ کے جیل خانہ میں فوت ہوئے اور باقی لوگ سزا کی میعاد پوری کر کے گھر لوٹ آئے۔ ایک خیال ہے کہ مبارک پور کا مشرقی محلہ علی نگر آپ ہی کے نام پر آباد کیا گیا ہے۔

اس زمانہ میں مبارک پور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ضلع گورکھپور میں تھا، گورنر جنرل ولزلی اور نواب سعادت علی خاں۔ نواب اودھ کے درمیان ۱۰ نومبر ۱۸۵۷ء (۱۲۶۱ھ) میں ایک معاہدہ ہوا جس کی رو سے اعظم گڑھ کے تمام علاقے نوابی اودھ سے نکل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماتحت آ گئے اور ۲۸ دسمبر ۱۸۵۷ء (۱۲۷۸ھ) کو برطانوی حکومت نے اعظم گڑھ کو مستقل ضلع قرار دیا۔

حضرت قاضی شیخ علی کی شہادت ۱۲۶۱ھ کے بعد ہوئی اس زمانہ میں اس خانوادہ کا آبائی مکان راجہ صاحب کی مسجد کے پاس تھا اور وہیں شیخ علی رہتے تھے، آپ کی تدفین بھی آبائی قبرستان میں ہوئی جو قصبہ کے دکھن جانب شیوالہ اور پوکھرا کے پورب لب سڑک تھا اور

اب اس پر مکانات بن رہے ہیں۔

شیخ امام بخش بن شیخ علی | آپ حضرت شیخ علی کے صاحبزادے اور ان کے سچے جانشین تھے،
زہد و تقویٰ اور ادب و ظاہر، اور اشراق و تہجد کے پابند اور نیکی و

شرافت میں مشہور زمانہ تھے، آپ کے بارے میں متعدد اسناد و فرائین اور کاغذات موجود ہیں
جن سے دین و دیانت اور صلاحیت و تقویٰ کی شہادت ملتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابوالحاق صاحب
الہراوی متوفی ۸۳۴ھ کے زمانہ میں نیابت قضا کے عہدے پر فائز تھے جامع مسجد راجہ صاحب
کے مستقل امام تھے، ۸۳۳ھ میں سکٹی اور مبارک پور کے لیے جمعہ و عیدین کے مستقل امام بنائے
گئے، اس کے بعد ۸۳۵ھ سے ۸۳۶ھ تک قصبہ کے ایک حلقہ کے قاضی رہے جبکہ اسی زمانہ میں
آپ کے دو صاحبزادے قاضی شیخ محمد رضا اور قاضی شیخ حسام الدین دوسرے حلقوں کے قاضی
تھے، نیز اسی درمیان میں اپنے پوتے قاضی شیخ حسام الدین دوسرے حلقوں کے قاضی تھے، نیز
اسی درمیان میں اپنے پوتے قاضی شیخ محمد حبیب بن شیخ محمد رضا کے نام کو بھی بحیثیت قاضی کے
سند قضا ئیں درج کرایا۔ آپ کے زمانہ میں دارالقضا محمد آباد میں تین قاضی گذرے ہیں۔
مولانا قاضی محمد رؤف صاحب، مولانا قاضی محمد سلیم صاحب اور مولانا قاضی محمد شاہ عالم صاحب
ان سب حضرات نے شیخ امام بخش کو "دیانت آخار" قرار دیا، اور ان کے کارناموں کو پسند فرما کر
اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔

شیخ امام بخش صاحب کے متعلق سب سے پرانی سند وہ تحریر ہے جو ۸۱۶ھ (۱۴۱۳ھ)
چند سندیں | میں سکٹی میں عیدین کی امامت کے سلسلے میں پائی گئی ہے۔ یہ دارالقضا کی طرف سے
نہیں ہے بلکہ کوئی بزرگ سید ناصر علی کی جانب سے ہے، غالباً یہ صاحب ان اطراف کے شرعی محتسب
تھے۔ اس تحریر کی نقل حسب ذیل ہے۔

سید ناصر علی (مہر)

”نور با فان، زمینداران وغیرہ ساکنان موضع سکٹی بداند، چوں مسمی امام بخش

را بعد خطبہ خوانی در عیدین ثابت مقرر و مفوض نموده شد، لازم کہ نام زودہ را
مصوب و مستقیم دانستہ بہر ان ایشان بمسجد شریف حاضر شدہ نماز خطبہ گذارند،
و ادا سازند کہ ایشان دینداری ظاہر شود و مشارایہ را نیز باید کہ مردمان را از
حسن سلوک خود راضی شاگردارد، و بکار مرجوعہ خود حاضر و مستعد باشد، در صورت
اختلاف امور دینداری و دیگرے مقرر نموده خواہد شد، دریں تاکید مزید بلیغ
دانستہ حسب المسطور بعمل آرند۔

تحریر بتاریخ بست ہفتم ماہ رمضان المبارک ۱۲۲۴ھ فصلی۔

اس تحریر کی پشت پر یہ عبارت ہے۔ "دوازده ماہ اگست ۱۸۱۱ء، کاغذ ہذا بدست
شاہ محمد ساکن مبارک پور۔"

شیخ امام بخش صاحب کے ابتدائی زمانہ میں دارالقضار محمد آباد کے قاضی مولانا محمد
روف صاحب تھے، ان کے بعد ۱۲۲۹ھ میں مولانا محمد سلیم محبلی شہری قاضی ہوئے جن کا انتقال
۱۲۶۶ھ میں ہوا۔ ان کے بعد قاضی محمد شاہ عالم صاحب دارالقضار کے قاضی ہوئے،
افسوس کہ مولانا قاضی محمد روف صاحب کی طرف سے نیابت قضاری کی سندیں جو شیخ امام بخش کو
ملی تھیں ان میں سے خاندان میں کوئی محفوظ نہ رہی، البتہ قاضی محمد سلیم صاحب اور قاضی محمد شاہ
عالم صاحب کی سندیں موجود ہیں۔

شیخ صاحب کو قاضی محمد سلیم صاحب نے دو سندیں ۱۲۵۱ھ اور ۱۲۵۱ھ میں عطا کیں۔

جو حسب ذیل ہیں۔



”دیانت آثار شیخ امام بخش، ساکن مبارک پور، متعلقہ دارالقضا پر گئے
محمد آباد گہنے بعافیت باشند۔“

چونکہ ایشان از عہد جناب قاضی مرحوم بکفالت عہدہ نیابت قضاء ماور شدہ
الی الیوم انجام آں با حسن وجوہ دادہ آمدہ اند کہ موجب خوشنودی آں نیاز مند
حضرت ایند نیز متصور گردیدہ، و حالات دینداری و امانت گذاری ایشان مکرر رعایت
معائنہ رسیدہ، لہذا ایشان را بدستور سابق بر عہدہ مذکورہ بحال داشتہ سند ہذا
عنایت فرمودہ شد، باید کہ ہیکہ دقیقہ از وقائق دیانت و امانت، و ترویج رسوم
دینداری، و التزام روش سید المرسلین صلعم، و اقامت جمعہ و جماعات، و تحریض
مردم بطاعات و اقتدائے شرعیہ، و سلوک طریق سنت سنۃ، و نکاح مسلمین،
و اصلاح ذات البین وقت محاصرت مومنین مہمل و غیر مرعی نگذارند، دریں
باب تاکید دانند، المرقوم نوزدہم شہر ربیع الآخر ۱۲۵۰ ھجریۃ

موضع

پورہ خضر متعلقہ مبارک پور، پورہ شاہ محمد پور متعلقہ مبارک پور، پورہ صوفی متعلقہ
ایضاً، پورہ دولہن متعلقہ ایضاً، حسین آباد، سکٹی، سرائے مبارک،
مصطفیٰ آباد، سون پار، سونا بر، کچہرا، چاندی، تحریر بتاریخ
اس کے ایک سال بعد ۱۲۵۰ ھ میں قاضی محمد سلیم صاحب نے دوسری سند عطا کی
جس میں شیخ امام بخش کے پوتے شیخ رجب کا نام بھی درج ہے، یہ سند حسب ذیل ہے۔

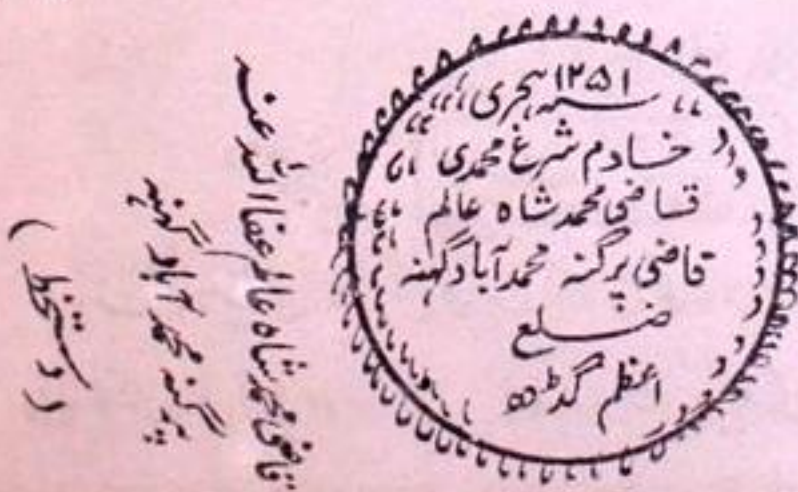
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
محمد سلیم احمدی
۱۲۳۸
(مہر)

”دیانت آثار میاں شیخ امام بخش و رجب نکاح خوانان مبارک پور
اعلام آنکہ حال اکثر عوام مفروضہ سکاٹل می کنند و تاکید و ترغیب آنہا بر ذمہ

عہدہ دارانِ شریعت واجب، لہذا اعلام دادہ می شود بایہ کہ بطریق احسن مومنان
ساکنانِ علاقہ نکاح خوانی خود را تاکید اقامتِ صلوة نمایند، در صورتیکہ از طرف احدی
تغذرو عدم فہمید سخن حق واضح شود، خواہ دعا اعلام کلمۃ اللہ و احرائے شعار دین افساد و
برہم کاری سے بظہور رسد، اطلاع این معنی بقید نام شخص مذکور در دارالقضاء ہذا کنند
انہیں بعون اللہ و حولہ و قدرتہ و مشیتہ تعالیٰ و تقدس البتہ تدبیرے مناسب حال
آنکس بعمل خواہد آمد، دریں باب تاکید شدند، و قد غن بلیغ دانستہ کمال جانفشانی
بظہور رسانند، و غفلت یک لحظہ روا نہ دارند، و الا باز پرس حاکم ملک الحاکمین
جلت عظمتہ تصور رسانند، فقط، دوازده شتم شہر مبارک ۱۲۵۱ ھجریہ قدسیہ
علی صاحبہا السلام و الصلوٰۃ و التحیۃ ۛ

اس سند کی پشت پر یہ تحریر درج ہے۔ شیخ سعادت علی عفی عنہ، المرقوم پانزدہم۔
شہر صیام ۱۲۵۱ ھجریہ، صلعم۔

اس کے دس سال بعد قاضی محمد شاہ عالم صاحب نے ۱۲۶۱ ھ میں اپنی طرف سے سند
عنایت کی اور ان کی مہر میں بھی ۱۲۵۱ ھ درج ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت مولانا محمد سلیم
صاحب کی جگہ پر قاضی محمد شاہ عالم صاحب آ گئے تھے۔ میزان کی مہر میں ضلع اعظم گڑھ درج ہے۔
اور سند میں محال و مواضعات کے وہی نام درج ہیں جو ۱۲۵۱ ھ کی سند میں تھے، البتہ چند محلوں کے
علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس سلسلہ میں تین مشہور و محترم لوگوں کے نام آئے ہیں۔ نیز
اس سند سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ امام بخش قاضی محمد رؤف صاحب کے زمانہ سے اس عہدہ پر فائز
تھے، ان کی سند حسب ذیل ہے۔



(درستخط)

پرگنہ محمد آباد گنہ

(مہر)

دیانت آثار شیخ امام بخش ساکن مبارک پور، متعلقہ دارالقضا پر گنہ محمد آباد گنہ
بعافیت باشند۔

”چوں ایشان از عہد جناب قاضی مولوی محمد رفعت صاحب مرحوم و مغفور،
و سرعہ جناب قاضی مولوی محمد سلیم صاحب بکفالت عہدہ نیابت قضا را مورثہ
الیوم۔ انجام آن با حسن وجہ دادہ آمدہ اند، نظر برین ایشان را بدستور سابق
بر عہدہ مذکورہ بحال گذاشتہ سند ہذا عنایت فرمودہ شد، باید کہ ہرچک و قیقہ
از وقایع دیانت، و امانت، و ترویج رسوم و نیراری، و التزام روش سید المرسلین صلعم
و اقامت جمعہ و جماعات و تحریص مردم بطاعات، و اقتدار آداب شرعیہ، و سلوک
طریق سنت سنیہ و نکاح مسلمین، و اصلاح ذات البین وقت مفاہمت مومنین
مہمل و غیر مرعی نگذارند، درین باب تاکید بلیغ دانند۔“

تفصیل دیانت نیابت مذکور

پورہ خضر متعلقہ مبارک پور طرف محمد بہتر، پورہ شاہ محمد متعلقہ ایضاً، پورہ صوفی
متعلقہ سکٹی طرف خان محمد، پورہ دوپٹن متعلقہ ایضاً طرف ضیاء الدین، حسین آباد،
سکٹی، گچھڑا، سرائے مبارک، سون پار، پرانی بستی، طرف سوناہر، چانٹری۔
المرقوم بست و یکم ماہ ربیع الآخر ۱۲۶۱ھ ہجری۔

ان سہ چہار اسناد سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ قاضی شیخ امام بخش ”دیانت آثار“ بزرگ
تھے، نیابت قضا کی جملہ ذمہ داریاں بوجہ احسن انجام دیتے تھے، اسی لیے دور قاضی
القضاۃ نے ان کے حالات دین داری و امانت داری کو خود سن کر اور دیکھ کر ان کی صلاحیت
و قابلیت کی تحریری شہادت دی۔ اور اس عہدہ پر آئندہ ان ہی کو باقی و برقرار رکھا۔ قصبہ اور
ملحقات کے ۱۲ مقامات میں قضا کی نیابت فرماتے تھے جس میں نکاح خوانی کے علاوہ
ترویج رسوم دین داری، التزام سنت رسول، اقامت جمعہ و جماعات، وعظ و تذکیر،

مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ، زن و شونئی کے معاملات و قضایا کا حل، اور اس قسم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دیگر کام ان کے سپرد تھے جن کی ادائیگی میں یوں سعی بلیغ فرماتے تھے کہ دارالقضا پر پوری طرح مطمئن رہتا تھا۔

ایک حادثہ جس زمانہ میں شیخ امام بخش راجہ صاحب کی جامع مسجد میں جمعہ اور پنجوقتہ نمازوں کے امام تھے قصبہ ہذا میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا جس کا تعلق جامع مسجد سے ہے۔ شیخ علی حسن فاروقی نے اپنی کتاب "واقعات و حوادث مبارک پور" میں "سولھواں واقعہ" فخر الدین شاہی کے عنوان سے اس کی تفصیل درج کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فخر الدین نامی ایک مفسد آدمی موضع آستانہ بھیرا سے آکر اپنی سسرال مبارک پور میں رہتا تھا، اس نے اپنی ذاتی مصلحت کی بنا پر جامع مسجد کی سیڑھی پر سور کے بچے کا سر کاٹ کر رکھا۔ یہ حرکت اس نے فجر کی نماز کے وقت کرنا چاہی، مگر ہمت نہیں پڑی نمازی فارغ ہو کر اپنے اپنے مکان چلے گئے اور میاں جی امام بخش کہ وہ اس مسجد کے نماز یومیہ کے امام تھے، ان کا معمول تھا کہ نماز صبح کے بعد درود و وظیفہ میں رہتے تھے، اور جب آفتاب طلوع ہوتا تھا تو نماز اشراق پڑھ کر مکان جلتے تھے چنانچہ وہ نماز صبح کے بعد مسجد میں اپنے معمولات میں مصروف تھے جب آفتاب طلوع ہوا اور انھوں نے نماز اشراق ادا کی تو کہیں کچھ نہیں تھا۔ جب وظیفہ سے فارغ ہو کر مکان کو چلے تو دیکھا کہ وہ مفسد فخر الدین مسجد کے دروازے پر ٹھہل رہا ہے اور جب آپ اوٹ میں ہوئے تو وہ بچہ خوک کو جلدی سے قدم بڑھا کر اور اس تختہ سبکی کے نیچے رکھ کر چل دیا، جس پر نمازی وضو کرنے کے بعد پیر رکھ کر مسجد کے فرش پر جاتے تھے، دو گھڑی دن نکلنے تک کسی کو کچھ خبر نہیں لگ سکی تو خود اس نے دو چار شخصوں کو جمع کر کے شور مچایا، قصبہ میں ہنگامہ ہوا اور اعظم گڑھ سے گبن صاحب کلکٹر آیا، اور مسلمانوں کے جوش و خروش کو دیکھ کر بھاگ گیا، آخر اس مفسد کا پتہ چلا، اور تین سال کی سزا ہوئی۔ یہ حادثہ حدود ۱۲۶۷ھ میں رونما ہوا اور اس کے بعد آپ نے

انتقال کیا اور آبائی قبرستان میں دفن کیے گئے۔

شیخ محمد رضا بن شیخ امام بخش اور ان کی سندیں | شیخ امام بخش کے دو صاحبزادے تھے، شیخ محمد رضا اور شیخ حسام الدین اور دونوں

بھائی اپنے والد کی حیات ہی میں قصبہ اور ملحقات قصبہ میں نیابت قضا کی خدمت انجام دیتے تھے، ابتداء میں یہ عہدہ شیخ حسام الدین کو سونپا گیا تھا، مگر بعض شرعی معاملات میں وہ دارالقضا کے کے معیار پر پورے نہ اتر سکے تو ان کو ۱۲۴۲ھ میں معزول و موقوف کر کے ان کے بھائی شیخ محمد رضا صاحب کو یہ عہدہ دیدیا گیا اس زمانہ میں مولوی محمد رؤف صاحب فاضل تھے، موصوف نے شیخ محمد رضا صاحب کو نیابت قضا کی جو سند دی تھی یہ ہے۔

حکم مطوعہ



محمد رضا ساکن مبارک پور بعافیت باشند

”چوں سابق ازیں سند عہدہ نکاح خوانی بنام حسام الدین شدہ بود، و حالاً بسبب قصورت چند کہ خلاف شرع بود، از عہدہ مذکور نامزدہ را موقوف کردہ بجائے شایان ایشان را بعہد نکاح خوانی بفصلہ ذیل مقرر نموده شد، باینکہ ایشان مستعد بودہ مکاح خوانی وغیرہ بموجب شرع شریف می پرداختہ باشند، و در روزہ نماز مسلمانان را ترغیب و ہدایت باشند و خلاف شرع شریف کدام امر نکردہ باشند دریں باب تاکید کردہ شد، پورہ رانی، دائرہ پور، ڈھکوا، اساور، سٹیپاؤں۔“

المرقوم ہشتم رمضان المبارک ۱۲۴۲ھ ہجری قدسی۔“

اس سند کی پشت پر یہ عبارت تحریر ہے ”سند جدید دادہ شد المرقوم بستم ربیع الآخر“

۱۸۳۴ء موافق ۱۲۵۰ھ بھریہ، قاضی محمد سلیم منصفؒ

مولانا محمد سلیم صاحب ۱۲۴۹ھ میں قاضی القضاۃ بنائے گئے تھے، ان کی طرف سے جو سند
جدید ۱۲۵۰ھ میں شیخ محمد رضا صاحب کو دی گئی اس کی نقل یہ ہے۔



”دیانت آثار شیخ محمد رضا ساکن مبارک پور متعلقہ دارالقضا پرگنہ محمد آباد
گوئہ بعافیت باشند چونکہ ایشان از عہد جناب قاضی مرحوم بحالت عہدہ نیابت قضا
مامور شدہ الی الیوم انجام آن باحسن وجہ دادہ آمدہ اند کہ موجب خوشنودی این نیازمند
حضرت ایند و نیز متصور گردیدہ و حالات دین داری و امانت گذاری ایشان مکرر سماعت
و معائنہ رسیدہ، لہذا ایشان را بدستور سابق بر عہدہ مذکور بحال داشتہ سند ہذا
عنایت فرمودہ شد، باید کہ ہر یک دقیقہ از وقایع دیانت و امانت، ترویج رسوم دین
و التزام روش سید المرسلین صلعم، و اقامت جمعہ و جماعات و تحریریں مردم بطاعات و
اقتدار آداب شرعیہ، و سلوک طریق سنت و نکاح مسلمین و اصلاح ذات البین وقت
مخاصمت مومنین مہمل و غیر مرعی نگذارند، دریں باب تاکید بلیغ دانند، المرقوم شہر ربیع الثانی ۱۲۵۰ھ
پورہ رانی، داؤد پور، ڈھکوا، اساور، سٹھیانوں، تحریر بتاریخ مکرر ارشاد:
مدار پور، سلا پور، چوٹھی، بمہور، حاجی پور، پورانی بستی، اینٹھی، بنڈیا
سکندر پور، گو نجر پار، منظور است“

شیخ محمد رضا کی امانت گذاری اور دیانت داری کے مکرر سماعت و معائنہ کے بعد قاضی محمد سلیم صاحب

نے نہ صرف یہ کہ ان کو سند جہدیدی، بلکہ ان کا حلقہ نیابت وسیع کر دیا گیا، اور مکرر ارشاد کے ذریعہ ان کو مزید اعزاز بخشا گیا، اور پندرہ مقامات میں ان کو نائب قاضی بنایا گیا، پورب میں پرانی نسبتی تک، دکن میں سٹیباؤں تک، پچھم میں ممبہور اور حاجی پور تک، اور اتر میں گونجریا اور بندپیا تک ان کی قضا کی حدود تھیں، اور وہی اس پورے علاقہ کے مسلمانوں کے حلقہ شرعی امور و معاملات کے ذمہ دار تھے، جن میں نکاح خوانی سے لے کر امر بالمعروف نہی عن المنکر، اقامت جمعہ و جماعات اور ہر قسم کے جھگڑے اور مقدمات کے فیصلے شامل تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ محمد رضا صاحب کی علمی و دینی قابلیت و بصیرت کس قدر بلند تھی۔

۱۔ مولانا قاضی شیخ محمد سلیم بن محمد عطار جعفری مچھلی شہری جون پوری ۱۲۲۲ھ میں مچھلی شہر میں پیدا ہوئے اور عربی کی تعلیم وہیں مفتی علی کبیر بن علی محمد مچھلی شہری متوفی ۱۲۶۹ھ سے حاصل کر کے مولانا قاضی محمد شکور صاحب مچھلی شہری متوفی ۱۲۸۵ھ سے اکثر کتب درسیہ پڑھیں، بعض کتابیں مولانا رحمت اللہ کابلی سے بھی پڑھیں، آپ علوم و فنون میں شخصیت بازرہ رکھتے تھے، فراغت کے بعد قسمت نے یاوری کی، اور قاضی بنائے گئے پھر ترقی کر کے صدارت قضا کے عہدہ کو پہنچے جو اس زمانہ میں اہل علم کے لیے سب سے اونچا عہدہ ہوتا تھا، ۱۲۵۵ھ میں دارالقضا پر گنہ محمد آباد گونہہ کے قاضی مقرر کیے گئے اس پر گنہ میں جتنے قصبات و مواضع تھے سب میں آپ کے ماتحت قاضی مقرر تھے، اس زمانہ میں ان اطراف میں ہر طرف دینی و علمی فضا قائم تھی، آپ کے عطا کردہ اسناد قضا میں سے قاضی محمد رضا صاحب مبارک پوری اور مولانا محمد طاہر صاحب معروفی متوفی ۱۲۹۶ھ کی سندیں اب تک محفوظ ہیں۔ مولانا علی احمد صاحب بھیروی نواسہ شاہ ابوالحسن صاحب نے آپ سے اکثر کتب درسیہ کی تعلیم حاصل کی تھی، آپ نے شب یکم جمادی الاول ۱۲۶۳ھ میں بمقام اعظم گڑھ انتقال کیا، اس وقت عمر ۴۴ سال کی تھی، مولانا محمد سلیم صاحب کی تصنیفات میں یہ کتابیں ہیں (۱) رقیۃ السلیم، حدیث میں (۲) حاشیہ شرح چغینی مہیت میں (باقی صفحہ آئندہ پر)

آپ نے یہ عہدہ نہایت ہوشیاری و ہوش مندی اور ذمہ داری سے سنبھالا اور امور مقوضہ کو بوجہ احسن انجام دیا جس کے نتیجے میں دس سال کے بعد قاضی القضاۃ مولانا محمد شاہ عالم نے اپنی طرف سے یہ سند عنایت فرمائی۔

قاضی محمد شاہ عالم عظمیٰ گنہگار محمد آباد گونہگار



(مہر)

دیانت آثار شیخ محمد رضا ساکن مبارک پور خاص متعلقہ دارالقضائر پر گنہ محمد آباد گونہگار بعافیت باشند۔

”چوں ایشان از عہد جناب قاضی مولوی محمد رؤف صاحب مرحوم و مغفور، و سر بچہ جناب قاضی محمد سلیم صاحب بکفالت عہدہ نیابت قضائر مامور بودہ انجام آن دادہ آمدہ اند، نظر بریں ایشان را بدستور سابق بر عہدہ مذکور بحال داشتہ سند ہذا عنایت فرمودہ شد باید کہ بیچک و دقیقہ از وقایع دیانت و امانت، و ترویج رسوم دین داری، و پرہیز گاری، و التزام روش سید المرسلین صلعم و اقامت جمعہ و جماعات و تحریر مردم بطاعات و اقتدار

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) (۳) ہفتوات الامجاد، ادب عربی میں (۴) رسالہ جبر و مقابلہ، ریاضی میں، (۵) میزان الوافی فی علم العروض والقوافی، رسالہ تحقیق شہور (۶) جون پورنامہ، تاریخ میں (۷) دیوان اشعار فارسی جس میں عربی کے بھی بہت سے قصائد و اشعار ہیں۔ لے دلال گھاٹ اعظم گڑھ کی مسجد کے سامنے چہار دیواری میں آپ کی قبر اب تک موجود ہے۔ دہلی فورج ۲ ص ۱۳۲ و ص ۱۳۳ و تذکرہ علمائے ہند

آداب شرعیہ، و نکاح مسلمین، و اصلاح ذات البین، ہنگام تنہا صم مومنین مہمل و غیر مرعی نگذازند و دریں باب تاکید، قدغن بلیغ داشته حسب المسطور لعل آزند، المرقوم ہفتدہم ماہ ربیع الاول ۱۲۶۱ھ ہجریہ قدسیہ صلعم۔

بفصل دیہات متعلقہ نیابت مذکور

پورہ رانی، داؤد پور، ڈھکوا، اساور، سٹھیاؤں، مدار پور، سلار پور، چپو نہٹی، بہور، حاجی پور، انیٹھی، بند بیا، سکندر پور، گونجر پار، پیرو پور، پورانی بستی۔
اس سند میں پیرو پور کا اضافہ کیا گیا ہے، اس طرح کل سولہ مقامات و دیہات شیخ محمد رضا صاحب کے حلقہ نیابت میں تھے، اور ان تمام بستیوں کے مسلمانوں کے جملہ اسلامی امور و معاملات کا تعلق آپ ہی سے تھا۔

شیخ حسام الدین شاہ بن شیخ امام بخش | شیخ حسام الدین شاہ بن شیخ امام بخش بن شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ زہد و تقویٰ اور خدا ترسی و پارسائی میں بہت آگے تھے، اور ولی کامل سمجھے جاتے تھے، آپ کی بزرگی و ولایت کا شہرہ دور دور تک تھا، قاضی مولوی محمد رؤف صاحب کے دور میں مبارک پور کے حلقہ کے نائب قاضی تھے، مگر ۱۲۴۷ھ میں ان سے کچھ ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے جو خلاف شرع معلوم ہوتے تھے، اور باوجود تقویٰ و طہارت اور پارسائی و بزرگی کے آپ ان کی وجہ سے وہ شرمعی امور و معاملات کے ذمہ دار اور نگران نہیں بن سکتے تھے، اس لیے قاضی محمد رؤف صاحب نے شیخ حسام الدین صاحب کے بجائے ان کے بھائی شیخ محمد رضا صاحب کو نیابت قضا کا عہدہ سپرد فرمایا، چونکہ شیخ حسام الدین صاحب اس واقعہ کے بعد قانونی طور سے وعظ و ارشاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دوسرے شرعی معاملات میں مجاز و ذمہ دار نہیں رہ گئے۔ حالانکہ ان کی زندگی ان ہی دینی کاموں میں گزری تھی۔ اس لیے وہ نیابت قضا کے عہدے سے علیحدگی کے بعد درس و تدریس میں لگ گئے اور اسی علمی و دینی خدمت میں باقی زندگی گزار دی۔

خاندانی روایت کے مطابق شیخ حسام الدین شاہ صاحب جن کو لوگ حسامی بابا کہتے تھے باہر کسی مقام پر مدرس تھے، وہیں سخت بیمار پڑے، اٹھا کر مبارک پور لائے گئے اور ۹ یا ۱۰ جمادی الاول ۱۲۹۷ھ کو انتقال فرمایا، مولانا عبدالعلیم صاحب رسول پوری نے اپنی ایک کتاب میں یادداشت کے طور پر آپ کی تاریخ وفات ان تاثرات و الفاظ میں درج کی ہے۔ ”حسام الدین شاہ از اولیاء کامل مبارک پوری انتقال کردہ بمآہ جمادی الاول روز چہار شنبہ تاریخ ووبقول بعضے ارک شمش گھنٹہ روز باقی بود، ۱۲۹۷ھ“

شیخ محمد حبیب بن شیخ محمد رضا بن شیخ امام بخش بن شیخ علی رحمہ اللہ

اس خاندان قضاوت و شجاعت کے خاندانی عہدہ اور روایت کے آخری فرد تھے، جن پر صدیوں کی روایات کا خاتمہ ہو گیا۔ انگریزی حکومت نے اسلامی عدالتوں کو بند کر کے عام قانونی عدالتیں قائم کیں جس سے یہی سہی اسلامی روایت اور اس کے حاملین ختم ہو گئے۔ قاضی القضاۃ مولانا محمد سلیم صاحب نے ۱۵ رمضان ۱۲۵۷ھ کو شیخ امام بخش کو جو سند نیابت عطا کی تھی اس میں شیخ محمد حبیب کا نام بھی سزنامہ میں شامل ہے، ان کے علم و فضل، زہد و تقویٰ اور امور شرعیہ میں ذمہ داری کے سلسلے میں خاندانی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زبردست عالم اور نہایت متقی و دیندار بزرگ تھے، ساتھ ہی اسلامی شان و شوکت کے مالک تھے، خاندانی رسم کے مطابق پاکی نشینی ان کے دور تک قائم رہی، جب ان کی پاکی نکلتی تھی تو ارباب علم و فضل اس کے دائیں بائیں چلتے تھے، عموماً جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے پاکی ہی میں آتے جاتے تھے۔ ان کے پاس خاندانی مخطوطات و نوادرات اور کتابوں کا بیش بہا کتب خانہ بھی تھا جسے بعد میں لوگوں نے راجہ صاحب کی مسجد کے پاس والے کنویں میں ڈال دیا، البتہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قرآن شریف اور تسبیح اور عصا خاندان میں موجود تھے، مگر بعد میں یہ تبرکات بھی ضائع ہو گئے، راقم کو ان کا مملوکہ مجموعہ خطب مولانا اسماعیل شہید محلہ پرانی بستی کی ایک مسجد سے دستیاب ہوا ہے جو مطبوعہ ہے اور اس پر آپ کے ہاتھ کی تملیک کی تحریر اور دستخط موجود ہیں۔

اور اس کے آخر میں آپ کے ہاتھ سے نہایت عمدہ عربی خط میں خطبہ ثانیہ لکھا ہوا ہے جس کے آخر میں ۱۲۹۲ھ درج ہے، یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید اور دوسرے مجاہدین حضرات کو مسلمانوں کا ایک طبقہ مورد الزام ٹھہراتا تھا اور ان کی تکفیر و تفسیق کرتا تھا۔ ان کی کتابوں کو گھر میں رکھنا اور ان کو ہاتھ لگانا حرام سمجھتا تھا، اس زمانہ میں شیخ محمد رجب صاحب مولانا مرحوم کے خطبہ کو جمعہ اور عیدین میں پڑھتے تھے، ۱۲۵۱ھ میں مولانا محمد سلیم صاحب نے آپ کے دادا شیخ امام بخش صاحب کو جو سند قضا ردی اس میں آپ کا نام بھی درج کیا مگر چونکہ اس وقت آپ نو عمر تھے اس لیے اس میں آپ کے نام کے ساتھ "شیخ" کا لفظ نہیں ہے۔

اولاد و احفاد | شیخ محمد رجب کے دو صاحبزادے تھے، میا بنی حاجی لعل محمد اور میا بنی ولی محمد میا بنی ولی محمد کے دو لڑکے ہوئے میا بنی محمد شفیع مرحوم اور میا بنی حاجی محمد عمر جو ابھی حیات میں، میا بنی حاجی لعل محمد صاحب زندگی بھر کسی نہ کسی درجہ میں خاندانی روایات کے حامل رہے، جج و زیارت کی دولت حاصل کی۔ ان کے چار صاحبزادے ہوئے، (۱) میا بنی عبداللہ متوفی دوشنبہ ۱۵ رجب ۱۳۵۴ھ۔ (۲) میا بنی حاجی اسد اللہ متوفی شنبہ ۲۵ صفر ۱۳۸۲ھ (۳) میا بنی حاجی محمد حسین متوفی ۲۵ رجب ۱۳۶۵ھ (۴) اور میا بنی حاجی محمد حسن ۱۳۶۵ھ، میا بنی عبداللہ سب بھائیوں میں بڑے تھے، بڑے قد و قامت رعب و داب اور سمجھ بوجھ کے آدمی تھے، میا بنی شیخ علی مرحوم کی شہر روزی اور پہلوانی کی جھلک ان میں پائی جاتی تھی ان سے چھوٹے میا بنی حاجی اسد اللہ تھے، ان میں خاندانی روحانیت کا رنگ نمایاں تھا، اور صوفیاء و اہل دل کی صحبت میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے ان سے چھوٹے میا بنی حاجی محمد حسین نیابت قضا کی رہی یہی روایت ذمہ داری کو سنبھالتے تھے، نکاح خوانی، جمعہ و عیدین کی امامت وغیرہ کرتے رہے مگر حج کے بعد جب بیمار رہنے لگے تو صرف قصبہ تک اپنے کام کو باقی رکھا اور دیہاتوں کے لیے دوسروں کو مقرر کر دیا اور میا بنی حاجی محمد حسن صاحب اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور راقم کے والد ماجد ہیں اور الحمد للہ کہ ابھی حیات میں۔

(۲۵)

لجنۃ احوال المعارف النعمانیہ

ہندوستان کے علمی و تحقیقی مفاخر میں دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد، دارالمصنفین اعظم گڑھ، ندوۃ المصنفین دہلی اور مجلس علمی ڈابھیل عالمی مقام رکھتے ہیں، ان کے علاوہ بعض دوسرے خالص علمی و تحقیقی ادارے بھی ہیں، جن کی خدمت ان اداروں سے کم نہیں ہے، ان ہی میں لجنۃ احوال المعارف النعمانیہ حیدرآباد بھی ہے مگر افسوس کہ ہندوستان کے اہل علم اس ادارے سے بہت کم واقف ہیں اور ارباب علم و تحقیق کے حلقہ کے علاوہ اس کا عام تعارف نہیں ہے، اس کی بڑی وجہ اس ادارہ کے مخلص ارباب نظم و نسق کی بے نیازی اور عام اہل علم کی بے پروائی ہے۔

۱۳۴۸ھ میں تاسیس ۱۳۴۸ھ میں حضرت مولانا ابوالوفا صاحب افغانی مدظلہ کی سرپرستی

میں دس مخلصوں نے مل کر اپنے طور پر ائمہ احناف کی اہمات کتب شایع کرنے کے لیے لجنۃ احوال المعارف النعمانیہ کے نام سے اس ادارہ کو قائم کیا اور متاخرین علمائے احناف کی جنابیت کا کفارہ ادا کیا تھا، انھوں نے امام ابوحنیفہ، امام ابویوسف، امام محمد اور دوسرے قدیم ائمہ احناف رحمہم اللہ کی تصنیفات کے مقابلہ میں علمائے متاخرین خصوصاً علماء ماوراء النہر کی کتابوں کو زیادہ اہمیت دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ائمہ احناف کی اہمات کتب کا رواج ہی نہیں بلکہ ان کا وجود بھی ختم ہونے لگا تھا، چنانچہ بہت سی قدیم اہم کتابیں عالم اسلام سے نیست و نابود ہو گئیں، جو باقی رہ گئیں، ان کے نادر و نایاب نسخے ایشیا اور یورپ کے کتب خانوں کی زینت بنے رہے، حالانکہ ان کے مقابلہ میں بہت کم درجہ کی کتابیں ہمارے علماء کی توجہ کا مرکز بنی رہیں،

۲۳ وہ داخلِ نصاب کی گئیں، ان کے شروح و حواشی لکھے گئے، اور ان کو وہ اہمیت دی گئی جس کی وہ کسی حال میں مستحق نہیں تھیں، اس صورتِ حال نے مولانا ابوالوفا صاحب افغانی اور ان کے چند رفقاء کو آمادہ کیا کہ وہ صرف اخلاص اور علمی و دینی خدمت کے لیے خدا کے بھروسے پر یہ کام شروع کریں، چنانچہ انہوں نے اتنی خاموشی اور بے نیازی سے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا کہ ہندوستان کے اہل علم اس کی پوری قدر نہ کر سکے، اور نہ ائمہ فقہ و حدیث کی جو نادر و نایاب اور اہم کتابیں شائع ہوئیں ان سے دلچسپی لے سکے، کیونکہ عام مذاق کے مطابق احوالِ المعارف النعمانیہ کے کارکنوں نے اخبارات و رسائل اور دوسرے ذرائع سے پروپیگنڈا نہیں کیا، بلکہ کام میں لگے رہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس خالص علمی ادارہ سے ہم اس قدر بے خبر اور بے نیاز رہیں کہ اس کی مطبوعہ کتابوں تک سے نا بلد ہوں، ہندوستان کے علماء اور خاص طور سے علمائے احناف کی یہ نا قدر دانی بڑی افسوسناک ہے۔

البتہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، علامہ سید سلیمان ندی نے احوالِ المعارف النعمانیہ کا تذکرہ نہایت فاضلانہ انداز میں قدرتی اور ہمت افزائی کے طور پر کیا ہے خود اس کے بانی و صدر مولانا ابوالوفا صاحب افغانی نے راقم کے نام متعدد خطوط میں تحریر فرمایا ہے کہ "سید صاحب ہمارے کام کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اور جہاں کوئی نئی کتاب یہاں سے شائع ہوتی اور ان کی خدمت میں روانہ کی جاتی تو فوراً نہایت انشراح و انبساط کے ساتھ معارف میں اس کا ذکر فرماتے اور ہماری ہمت افزائی فرماتے۔"

پچھلے دنوں راقم نے اس ادارہ کی دو ایک کتابوں کا تفصیلی تعارف معارف میں کرایا ہے، جی چاہتا ہے کہ سید صاحب کے معارف ہی میں اس ادارہ کی تمام مطبوعات کا سرسری تعارف کرایا جائے تاکہ اہل علم کو اس ادارہ کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہو سکے اور وہ ملک کے دوسرے علمی و تحقیقی اداروں کی طرح اس مخلص اور خاموش ادارہ کی طرف بھی اپنی توجہ منعطف کریں۔

۱۳۴۹ھ میں اس ادارہ نے پہلی کتاب، کتاب العالم والمتعلم شائع کی، اس کے آخر میں عربی اور

اردو میں مجلس احیاء المعارف النعمانیہ کا تعارف بعنوان بشارات یوں درج ہے۔

”عامۃ اہل اسلام کو عموماً اور علمائے احناف کو خوش خبری دی جاتی ہو

اس کا منشور و منشاء

کہ حضرت امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم رضی اللہ عنہ اور آپ

کے اصحاب اور اصحاب اصحاب کی تصانیف مہمہ خواب تک طبع نہیں ہوئیں اور بالکل

نایاب ہیں، ان کی طباعت و اشاعت کی غرض سے مجلس احیاء المعارف النعمانیہ قائم

کی گئی ہے، جو چند باخیر علماء اور باخیر اصحاب کی ہمتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے للہ الحمد

کہ سب سے پہلے جس کتاب کی اشاعت کی سعادت مجلس ہذا کے حصہ میں آئی وہ حضرت

امام اعظم رضی اللہ عنہ کی تصنیف منیف کتاب العالم والمتعلم ہے، اس کے بعد انشاء اللہ

کتاب النفقات للخصاف کی شرح للصدر الشہید شائع ہوگی، نیز کتاب دہلوی

للخصاف کی شرح للصدر الشہید، جامع کبیر للامام محمد اور مبسوط للامام محمد، بہ روایت ابی

سیمان جوڑ جانی کی طباعت بھی پیش نظر ہے، امید کہ اہل علم اور ارباب کرم مجلس ہذا کی

اعانت فرمائیں گے، کتاب العالم والمتعلم مقامات مندرجہ ذیل سے طلب کی جاسکتی ہے۔

(الف) دفتر مجلس احیاء المعارف النعمانیہ (شفا خانہ محمودیہ) جلال کوچہ حیدر آباد۔

(ب) جناب مولوی ابوالوفا صاحب رکن مجلس احیاء المعارف النعمانیہ مدرسہ نظامیہ

حیدر آباد۔ (ج) محمد اکبر علی معتمد مجلس احیاء المعارف النعمانیہ بازار گھانسی حیدر آباد۔

یہ اشتہار محمد اکبر علی صاحب معتمد مجلس کی طرف سے ۱۳۴۹ھ میں شائع ہوا ہے اور مجلس کی

فہرست میں ۱۳۴۸ھ درج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ۱۳۴۸ھ میں یہ مجلس مولانا ابوالوفا صاحب

افغانی مدرس مدرسہ نظامیہ اور محمد اکبر علی صاحب معتمد مجلس وغیرہ دس ارکان کی کوشش سے

قائم کی گئی جس کا بنیادی مقصد ائمہ احناف کی امہات کتب کی اشاعت تھا اور مندرجہ

اشتہار کتابیں اس کے ابتدائی اشاعتی نظام میں رکھی گئی تھیں۔

اس کی مطبوعات کا مختصر تعارف | ۱۳۴۸ھ سے ۱۳۸۵ھ تک (۳۷ سال کی مدت میں) اس مجلس نے مندرجہ ذیل کتابیں شائع کیں، ہم سلسلہ وار ہر کتاب کا سرسری تعارف مختصر الفاظ میں کراتے ہیں، تفصیلی تعارف مقصود نہیں۔

۱۔ کتاب لعالم و المتعلم :- امام ابو حنیفہؒ کی تالیف ہے، کشف الظنون میں اس کا تعارف اس طرح درج ہے،

یہ کتاب متعلم کے سوال اور عالم کے جواب کے طریقے پر لکھی گئی ہے، جو عقائد و نصائح پر مشتمل ہے، اس کتاب کو ابو مقاتل نے امام صاحب سے روایت کیا ہے، مجلس کے علم میں اس کا ایک قلمی نسخہ رامپور کے شاہی کتب خانہ میں تھا، جو اغلاط سے پر تھا، مگر اس وقت اس کے دوسرے نسخہ کا پتہ نہیں تھا اسی لیے اس کو اصل قرار دے کر حاشیہ میں جگہ جگہ عبارت کی تصحیح کی گئی۔ بعد میں اس کا ایک نسخہ اور ملا، مگر کتاب چھپ چکی تھی اس لیے دوسری اشاعت میں اس سے استفادہ کا وعدہ کیا گیا غالباً اس کے مصحح و محشی مولانا ابوالوفا صاحب افغانی تھے، یہ کتاب مطبع حشری حیدر آباد میں ربیع الاول ۱۳۴۹ھ میں چھپی۔ کل صفحات ۳۱ تھے، تعداد طبع ایک ہزار تھی، کتابت، طباعت اور کاغذ معمولی تھا، جو مجلس کی بے سروسامانی اور مالی دشواری کا نتیجہ تھا۔

۲۔ شرح کتاب النفقات :- امام ابو بکر احمد بن عمرو بن مہیر الحنفی الشیبانی رحمہ اللہ متوفی ۲۶۱ھ کی کتاب النفقات کی شرح ہے اور امام ابو محمد حسام الدین عمر بن عبد العزیز بخاری متوفی ۵۳۶ھ المشہور بابا لصدرا شہید کی تصنیف ہے، اس کتاب کے دو قلمی نسخے کتب خانہ شیخ الاسلام مدینہ منورہ میں تھے، وہاں سے ایک کی نقل دوسرے سے مقابلہ کے بعد منکائی گئی، مگر یہ نسخہ اغلاط سے پر تھا اس لیے مولانا ابوالوفا افغانی، مولوی سید عبداللہ بن احمد مدنی کچھ علوی حضرمی اور مولوی رحیم الدین ارکان مجلس نے اس کی تصحیح کی، چونکہ شرح النفقات کی اکثر عبارتیں محیط برہانی سے منقول ہیں اس لیے تصحیح میں اس کتاب سے بڑی مدد ملی، یہ کتاب ذیقعدہ ۱۳۴۹ھ میں مطبع دکن لارپورٹ حیدر آباد میں چھپی، کل صفحات ۵۶ ہیں، اس میں کتابت و طباعت اور کاغذ معمولی ہیں۔

اس پر حاشیہ مولانا افغانی نے لکھا ہے،

۳۔ کتاب الآثار، للامام القاضی ابی یوسف۔ یہ کتاب درحقیقت مسند

الامام الاعظم ہے، جسے امام ابو یوسف نے امام صاحب سے روایت اور بعض مقامات پر اپنی روایات و آثار کا اضافہ کیا ہے۔ اس کو مسند ابی یوسف بھی کہتے ہیں، اس کی روایت امام ابو یوسف کے صاحبزادے ابو محمد یوسف بن یعقوب نے کی ہے، ہندوستان، ترکی، شام اور مصر کے کتب خانوں میں تلاش بیکار کے باوجود اس کتاب کا کوئی نسخہ نہ مل سکا، صرف دارالکتب المصریہ میں ایک سقیم و ناقص نسخہ ملا، اس میں سقوط اور تقدیم و تاخیر بھی تھی، درمیان کے بعض اوراق غائب تھے۔ کتاب النکاح، کتاب الایمان، کتاب الحدود اور کتاب الشہادت ناقص تھے۔ تقدیم و تاخیر کی وجہ سے کتاب الطہارت میں کتاب الصلوٰۃ کے آثار، کتاب النکاح میں کتاب الطلاق کے آثار اور مختلف ابواب و کتب میں ادھر کے آثار ادھر تھے، مولانا ابوالوفا صاحب نے بڑی دقت نظر اور محنت شاقہ سے حتی الامکان ان اسقام کی تصحیح کی اس کی روایات و آثار کے دوسری کتب حدیث سے حوالے لکھے۔ رواۃ کے ذکر محل لغات اور فقہی تفریعات میں کوشش کی، کہنا چاہیے کہ اس کتاب کی اشاعت ہی سے مجلس کا کام اعلیٰ پیمانہ پر جاری ہوا، ۱۳۵۵ھ میں مصر کے مطبع الاستقامہ میں نہایت اہتمام سے چھپی۔ کاغذ نہایت عمدہ اور عربی ٹائپ بہترین ہے، قاہرہ میں مجلس کے وکیل رضوان محمد رضوان نے اپنی نگرانی میں چھپوایا۔

کتاب الآثار کے بارے میں ابتداء میں چھ صفحات کا مقدمہ ہے فٹ نوٹ میں باریک ٹائپ میں حواشی ہیں اور آثار پر ترتیب وار نمبر درج ہے اصل کتاب کے صفحات ۲۴۲ ہیں، اس کے بعد ۲۶ صفحات میں فہرست ابواب، فہرست موضوعات اور فہرست اسماء رواۃ ہیں، کل کتاب ۲۶۸ صفحات میں ہے۔

۴۔ الجامع الکبیر، للامام محمد بن حسن الشیبانی۔ جامع کبیر امام محمد کی وہی

معمرۃ الآثار کتاب ہے جس کے بارے میں امام محمد بن شجاع ثلمی نے فرمایا ہے کہ اسلام میں فقہ کے موضوع پر امام محمد کی جامع کبیر جیسی دوسری کتاب نہیں لکھی گئی، امام محمد کی مثال جامع کبیر میں ایسی ہے کہ کسی آدمی نے ایک محل بنایا، جوں جوں وہ اونچا ہوتا گیا، سیڑھیاں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ جب محل مکمل ہو گیا تو تمام سیڑھیاں گر ادیں اور لوگوں سے کہا کہ اب تم اس کے بام و درپر چڑھو اس عظیم کتاب کی اشاعت کے لیے مجلس نے استنبول اور مصر کے کتب خانوں کو کھٹکالا، استنبول میں ایک کامل نسخہ اور دارالکتب المصریہ میں ایک ناقص نسخہ مل سکا، پھر ہندوستان میں اس کی تلاش کے لیے ٹونک، دہلی، پشاور اور جہاں افغانہ کے کتب خانوں کی خاک چھانی، ٹونک کے کتب خانہ صاحبزادہ عبدالرحیم میں ایک کامل و مکمل نسخہ ملا، مولانا افغانی نے کتب خانہ میں بیٹھ کر اسے نقل کیا، ترکی کے مخطوطہ کی نقل منگوائی اور مصر سے ناقص نسخہ کا فوٹو حاصل کیا، شیخ محمد راغب الطباخ نے حلب سے شرح الجامع الکبیر للعتابی کی نقل روانہ کی، اس طرح جامعہ کبیر محنت شاقہ کے بعد قابل اشاعت ہوئی اور ۱۳۵۶ھ میں مطبعۃ الاستقامہ مصر سے نہایت عمدہ کاغذ پر بہترین ٹائپ میں چھپ کر شائع ہوئی، طباعت و تصحیح کے نگران و ذمہ دار مجلس کے مصری وکیل شیخ رضوان محمد رضوان تھے، اس کے کل صفحات ۳۷۹ ہیں۔

۵۔ کتاب الرد علی سیرالاوزاعی :- یہ امام قاضی ابویوسف کی تصنیف ہے، امام اوزاعی نے جب امام محمد کی کتاب السیر الصغیر دیکھی تو فرمایا کہ اہل عراق کو سیر و مغازی کے فن سے کیا تعلق؟ صحابہ تو حجاز و شام میں تھے، عراق نیا شہر ہے، امام اوزاعی نے بھی کتاب السیر لکھی تھی، ان کی اس تنقید کے بعد امام محمد نے اپنی کتاب السیر الکبیر لکھی، جس میں امام اوزاعی کی کتاب السیر کے بعض بعض مقامات کا ضمنا رد لکھا۔ اور امام ابویوسف نے یہ مستقل رد لکھا، چونکہ امام محمد اور امام ابویوسف سیر المغازی کا فن براہ راست امام ابوحنیفہ سے حاصل کیا تھا، اس لیے انھوں نے امام اوزاعی کی تنقید کو امام صاحب پر طعن قرار دیا اور دونوں حضرات نے اس کا جواب لکھا، اس کتاب کا صرف ایک نسخہ ہندوستان میں مل سکا، اسی کو تصحیح و تعلیق کے بعد شائع کیا گیا، یہ خدمت مولانا افغانی نے انجام دی، ۱۳۵۶ھ

میں مصر میں مجلس کے وکیل رضوان محمد رضوان کی زیر نگرانی شاندار کاغذ، روشن ٹاپ میں چھپی ہے، اور فٹ نوٹ میں مولانا افغانی کے علمی و تحقیقی حواشی ہیں، کل صفحات ۱۳۵ ہیں، اس کے بعد سات صفحات میں فہرست مضامین ہے۔

۶۔ اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی لیلیٰ، للقاضی الامام ابی یوسف :- ابتداء میں امام ابو یوسف امام ابن ابی لیلیٰ سے تعلیم حاصل کرتے تھے، پھر امام ابو حنیفہ کے یہاں پہنچے اور بعد میں اپنے دونوں اساتذہ کے درمیان مختلف فیہ فقہی مسائل کو اس کتاب میں جمع کیا چونکہ امام ابو یوسف نے اس کتاب میں احادیث و آثار مرفوعہ و موقوفہ اور مسندہ، منقطعہ بلاغات کو بکثرت جمع کیا ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا صرف ایک قلمی نسخہ ہندوستان میں مل سکا اسی کو تعلیق و تصحیح کے بعد شائع کیا گیا، ۱۳۵۸ھ میں مطبوعہ الوفا مصر میں نہایت اچھے انداز میں زیر اشرف رضوان محمد رضوان وکیل مجلس چھپی، ابتدا میں ۸ صفحات کا مقدمہ ہے فہرست کے علاوہ کل صفحات ۲۲۶ ہیں

۷۔ مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبیہ ابی یوسف و محمد بن الحسن :- یہ امام ذہبی کی تصنیف ہے جس میں انھوں نے امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے حالات و مناقب درج کیے ہیں، امام ابو حنیفہ کے مناقب والا حصہ مولانا مفتی محمد سعید شافعی حیدر آبادی کے کتب خانہ سے ملا اور صاحبین کے حالات و مناقب کا حصہ مصر میں علامہ زاہد کوثری کے پاس تھا، مناقب الامام ابی حنیفہ والا حصہ اغلاط سے پر تھا اسی لیے اسے بھی علامہ زاہد کوثری کے پاس بھیج دیا گیا، انہوں نے ہر حصہ کی تعلیق و تصحیح کر کے مجلس کو بھیج دیا، پھر مولانا افغانی نے اس پر حاشیہ لکھا، اس طرح دونوں محققوں کی تعلیق کے ساتھ یہ کتاب ۱۳۶۶ھ میں دارالکتب العربیہ مصر کے مطبع میں چھپی، امام ابو حنیفہ کا تذکرہ صفحہ ۳۳ تک اس کے بعد امام ابو یوسف کا حال ۳۷ سے ۸۴ تک اور امام محمد بن حسن کا تذکرہ ۵۰ سے ۶۰ تک ہے کتاب کے کل صفحات ۶۲ ہیں، رضوان محمد رضوان وکیل مجلس مشرق میں، اس کا کاغذ معمولی ہے۔

۸۔ مختصر الطحاوی :- یہ مشہور حنفی امام ابو جعفر طحاوی متوفی ۳۲۱ھ کا فقہ پر مختصر مگر نہایت جامع متن ہے، کشف المنظون میں ہے کہ مختصر الطحاوی فی فروع الحنفیہ کو امام طحاوی نے کبیر و صغیر دو کتابوں میں لکھا،

اور اس کو امام مرزنی شافعی کی کتاب مختصر المنزنی کی ترتیب پر مرتب کیا ہے، جامع از ہر مصر کے کتب خانہ میں اس کے دو قلمی نسخے تھے، تیسرا نسخہ آستانہ میں شیخ الاسلام علامہ فیض اللہ کے کتب خانہ میں تھا، مصری نسخہ کو نقل کر کے اسی کو اصل قرار دیا گیا، اور ترکی والے نسخہ کا فوٹو منگا کر مقابلہ کیا گیا، تصحیح و مقابلہ اور تعلیق مولانا افغانی نے کی، یہ کتاب ۱۳۷۷ھ میں مطبعہ دارالکتب العربیہ مصر میں عمدہ طباعت کے ساتھ چھپی ہے، کل صفحات ۴۷۸ ہیں، اگر مختصر القدوری کی جگہ ہمارے مدارس میں اسے رواج دیا جائے تو بہت فائدہ ہو، اس میں بہت سے مسائل و فروع نا در ہیں اور طرز میان اور ترتیب بھی بہت اچھی ہے۔

۹۔ اصول السرخسی دو حصے: یہ امام ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سہل سرخسی متوفی ۳۹۹ھ کی اصول فقہ پر اہم ترین کتاب ہے، ابتدا میں پتہ چلا کہ حلب کے مدرسہ عثمانیہ اور کتب خانہ احمدیہ میں اس کے دو نسخے موجود ہیں، علامہ محمد راعب الطباخ نے نقل اور مقابلہ کر کے ایک نسخہ روانہ فرمایا، پھر تیسرا نسخہ حیدرآباد میں مولانا محمد سعید صاحب کے کتب خانہ میں ملا، کتاب کی طباعت کے آخری ایام میں دوسرے متعدد نسخوں کا بھی پتہ چلا، اصول السرخسی اصول فقہ پر نہایت جامع و ضخیم کتاب ہے۔ مولانا افغانی کی مختصر تعلیق و تصحیح کے بعد مطبعہ دارالکتب العربیہ مصر میں ۱۳۷۲ھ میں رضوان محمد رضوان کی زیر نگرانی دو حصوں میں چھپی، حصہ اول کے صفحات ۴۱۶ اور حصہ دوم کے، ۳۸ ہیں۔ حسامی اور نور الانوار کی جگہ اس کتاب کا رواج بہت مفید ہو سکتا ہے۔

۱۰۔ النکت للسرخسی شرح لزیادات الزیادات للامام محمد۔

۱۱۔ و شرح الزیادات للعتابی۔

امام محمد نے جامع کبیر کی تصنیف کے بعد چند ایسے فروع کو جن کا ذکر اس میں نہیں تھا زیادات کے نام سے یکجا کیا، اس کے بعد اسی قسم کے کچھ مزید فروع کو زیادات الزیادات کے نام سے مدون کیا، النکت زیادات الزیادات کی شرح ہے جسے امام سرخسی نے لکھا ہے اور دوسری شرح زیادات کی ہے جو امام زین الدین ابو نصر احمد بن محمد بن جادی عتابی متوفی ۵۸۶ھ کی تصنیف ہے شرح سرخسی کے قلمی نسخے ترکی کے کتب خانہ شیخ الاسلام فیض اللہ، کتب خانہ سلطان محمد فاتح اور کتب خانہ شیخ الاسلام

ولی الدین میں تھے، ان کے نوٹوں منگائے گئے، اور تینوں سے مقابلہ کے بعد نسخہ مکمل کیا گیا، شرح عتابی کا نسخہ ترکی کے کتب خانہ چورسلی اور کتب خانہ شہید علی پاشا میں تھا، اس کا عکس منگایا گیا، اور دونوں شرحوں کو ایک ساتھ اس طرح چھاپا گیا کہ ایک صفحہ پر پہلے شرح شمسی اور اس کے حواشی کو رکھا گیا۔ پھر شرح عتابی اور اس کے حواشی درج کئے گئے، اس مجموعہ کی طباعت ۱۳۵۷ھ میں حیدرآباد میں نہایت عمدہ عربی ٹائپ میں ہوئی، کیونکہ مشکلات کی وجہ سے مصر میں مجلس کی کتابوں کی طباعت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، کل صفحات ۱۴۸ ہیں، اس کے بعد ۲۵ صفحات میں مختلف فہرستیں اور چار صفحات میں صحت نامہ ہے

۱۲۔ کتاب الحجۃ علی اہل المذنبۃ بریہ امام محمد کی بڑی معرکہ کی کتاب ہے، اس پر راقم کا تفصیلی تبصرہ گزر چکا ہے، امام محمد نے اس کتاب میں امام مالک اور دوسرے علمائے مدینہ منورہ کے اور امام ابو حنیفہ اور علمائے عراق کے فقہی اختلافات میں اہل مدینہ کے مقابلہ میں اہل عراق کا اقرب الی الاحادیث والاثار ہونا ثابت کیا ہے، اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ حنفی فقہ اہل الرائے نہیں بلکہ فقہ اہل الحدیث ہے، کتب خانہ مدینہ منورہ میں اس کا ایک نسخہ ملا جو ناقص و سقیم تھا، اس میں تقدیم و تاخیر بھی تھی، اور تحریفات و بیاضات بھی تھے، پھر ترکی کے کتب خانہ نور عثمانیہ میں ایک نسخہ کا پتہ چلا، مگر وہ مدینہ منورہ والے نسخہ کی نقل تھا، اور خود حیدرآباد میں مولانا انوار اللہ صاحب کے کتب خانہ میں ایک نسخہ تھا جو زیادہ صحیح تھا، اسی کو اصل قرار دے کر اصل نسخہ مرتب کیا گیا، اس کتاب کی تصحیح و تعلیق مولانا مفتی مہدی حسن صاحب شاہجہانپوری نے کی ہے، حاشیہ کیا ہے، بہترین مکمل شرح ہے، ۱۳۵۷ھ میں اس کا پہلا حصہ حیدرآباد میں عربی ٹائپ میں چھپا ہے، کل صفحات ۵۹۰ ہیں، تین چار جلدوں میں یہ کتاب مکمل ہوگی، (اس کی دوسری اور تیسری جلد بھی چھپ گئی ہے اور چوتھی جلد باقی رہ گئی ہے)

مجلس احیاء المعارف کی مطبوعات میں یہ آخری کتاب ہے تقریباً ۴۰ سال کی قلیل مدت میں اس مجلس نے ائمہ حنفیہ کی اہم کتب کے ۳۴ سو سے زائد صفحات دنیائے اسلام کے سامنے پیش کئے ہیں۔ مولانا افغانی اس مجلس کے جزو کل ہیں، سادات و مشائخ افغانہ کے اس بزرگ کا عہد پیری مجلس

کے لیے عہد شباب کی باتیں کرتا ہے ضرورت ہے کہ اہل علم مجلس کے ان دینی علمی اور فقہی نوادر کی قدر کریں اور اس کی مطبوعات و منشورات سے فائدہ اٹھائیں سرمایہ کی کمی اور ہماری ناقدری کی وجہ سے اس کے بہت بڑے کام رُکے ہوئے ہیں۔

اپنوں کی ناقدری اور غیروں کی قدردانی | آخر میں اپنوں کی ناقدری اور غیروں کی قدردانی کے دو عبرت انگیز واقعات سنئے مولانا افغانی نے ان کو

خود راقم سے بیان کیا ہے، سالہ میں مختصر الطحاوی چھپی، جس کی قیمت دس روپے تھی، مگر دو سال کے بعد پندرہ روپے ہو گئی، ایک مرتبہ مولانا بجلی تشریف لائے، تو راقم نے معمول کے خلاف اس کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ دریافت کی، مولانا نے فرمایا، بات یہ ہوئی کہ ہمارے مصری وکیل شیخ رضوان محمد رضوان نے مختصر الطحاوی کے کچھ نسخے نمونہ کے طور پر امریکہ کی یونیورسٹیوں اور کتب فروشوں کے یہاں بھیجے، چند دنوں کے بعد وہاں سے اس کی مانگ بہت زیادہ بڑھ گئی کیونکہ اب یورپ اور امریکہ کے تعلیم یافتہ اور مشرقیات سے دلچسپی رکھنے والے اہل علم کا عام رجحان یہ ہو گیا ہے کہ اسلام کو اس کے اصلی خدوخال میں سمجھنے کے لیے قدیم ائمہ اسلام کی کتابوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، جن کا ذہن و مزاج خالص اسلامی تھا اور جو اسلامی علوم و فنون کو سیدھے سادے انداز میں الفاظ و عبارات اور فرق و ملل کے خارجی اثر و رجحان کے بغیر کتابیں لکھتے تھے، اسلام کی سچی تصویر ان ہی کی کتابوں میں مل سکتی ہے، اسی لیے اب وہاں قدیم سے قدیم تراجم اسلامی ماخذوں کی تلاش ہو رہی ہے، چنانچہ اسلامی فقہ اور تشریعی قوانین کی تحقیق کے سلسلے میں مختصر الطحاوی بھی ان کی خصوصی توجہ کا مرکز بن رہی ہے۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ لجنہ احیاء المعارف کی ایک کتاب مولانا نے بڑی عقیدت سے قدردانی کی امید پر حیدرآباد کے ایک بہت بڑے عالم کو پیش کی اور اپنے قلم سے اس پر تہذیبی کی عقیدت مندانه عبارت بھی چند دنوں کے بعد بمبئی کے ایک تاجر کتب حیدرآباد پرانی کتابوں کی خریداری کے سلسلے میں گئے، اور ایک دکان سے پرانی کتابوں کا ایک ڈھیر خرید کر لائے، اتفاق سے وہ مولانا ہی کے یہاں ٹھہرے تھے، جب انہوں نے ان کتابوں کی چھان بین کی تو انہیں وہ کتاب بھی تھی جس کے ادراک بھی ابھی کاٹے نہیں گئے تھے، انہوں نے فوراً یہ کتاب لے جا کر مولانا کے سامنے پیش کر دی اور مولانا سر ہل کر بیٹھ گئے۔

تمام شد

انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز

ہنچکوئیاں روڈ، نئی دہلی ۱